

हमारे गाँवों की कहानी

लेखक
स्वर्गीय रामदास गौड, एम० ए०

सस्ता साहित्य मण्डल,
दिल्ली

प्रकाशक—

मार्तिण्ड उपाध्याय,

मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

अप्रैल, १९३८ २०००

मई १९३९ २०००

मूल्य

आठ आना

मुद्रक—

श्रीपतराय,
सरस्वती प्रेस,
बनारस कैण्ट ।

प्रकाशक की ओर से

हमें इस बात की बहुत खुशी है कि 'मण्डल' से प्रकाशित होनेवाली नई 'लोक साहित्य माला' की शुरुआत हम स्वर्गीय श्री रामदास गौड़ की इस पुस्तक से कर रहे हैं।

इस पुस्तक के पीछे एक लम्बा इतिहास है। सन् १९२९-३० के दिनों में त्व० गौड़जी से 'मण्डल' ने 'ग्राम-सुधार और सगठन' के विषय पर एक ग्रन्थ लिखाया था। सन् १९३०-३१ में गौड़जी ने उसे लिखकर अपने मित्र और 'मण्डल' के सचालक-मण्डल के प्रमुख सदस्य श्री महावीरप्रसाद पोद्दार को देखने के लिए कलकत्ते भेज दिया। ग्रन्थ बहुत बड़ा हो गया था और उनकी तथा 'मण्डल' की यह राय हुई कि गौड़जी इसको कुछ छोटा कर दें और इसे देखने के लिए गुजरात विद्यापीठ के आचार्य श्री काका कालेलकर और महामात्र श्री नरहरि परीख के देखने को भेज दें। इसके मुताबिक गौड़जी ने इस ग्रन्थ को काका सा० को, जबकि वह काशी-विद्यापीठ के समावर्तन-संस्कार के निमित्त काशा गये थे, दे दिया। काका सा० और नरहरिभाई ने ग्रन्थ को देखा-न देखा कि सन् १९३२ का ग्रान्दोलन शुरू हो गया, गुजरात-विद्यापीठ पर सरकार का कब्जा हो गया और काका सा० और नरहरिभाई जेल चले गये। सन् १९३३ में जब विद्यापीठ पर से प्रतिवध उठा तब 'मण्डल' के मंत्री ने उस ग्रन्थ के बारे में वहाँ पहुँचाई की। लेकिन मालूम हुआ कि ग्रन्थ कहीं खो गया है। इतने बड़े और दतनी मेहनत में लिखे गये ग्रन्थ के खोजने में हम सबको बड़ा दुःख हुआ।

लेकिन सन् १९३४ में जब मण्डल दिल्ली आ चुका था, तब उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री बलवीरसिंह हमें मिले और गौड़जी की

इस पुस्तक के बारे में पूछने लगे कि वह प्रकाशित हुई है या नहीं ? तब हमने उसके खो जाने की मारी कहानी उनको सुनाई । इसपर उन्होंने कहा कि “इसकी एक नक़ल तो मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे दूँ ।” हमें यह सुन आनन्द हुआ और आश्चर्य भी । पूछने पर उन्होंने बताया कि जब यह पुस्तक श्री महावीरप्रसाद गोहारा के पास कलकत्ता गई थी तब वह उनके साथ शुद्ध खादी मण्डल में काम करते थे । वहाँ इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा । और पढ़ने पर उनको वह इतनी अच्छी लगी कि रात रात भर जागकर चुपके से उसकी नक़ल करनी । इसका न तो पोद्दारजी को पता था और न गौडजी को ही ।

श्री बलवीरसिंहजी ने ग्रन्थ मण्डल को दे दिया । ‘मण्डल’ ने फिर गौडजी को भेजा कि इसको अगर कुछ बड़ा और द्रव्यवत् (Up to date) बनाद तो इसे प्रकाशित किया जाय । लेकिन वह दूसरे अर्थों के लेखन आदि में इतने व्यस्त रहे कि इसका मग़ादन न कर सके और अतः ने पिछले वर्ष भगवान् के घर जा रहे । उसके बाद यह ग्रन्थ फिर गौडजी के मित्र श्री कृष्णचन्द्रजी (सबज्ज, काशी) की मारफत श्री पोद्दारजी के पास गया । उन्होंने इसे शुरू से अत तक पढ़ा और उन्होंने मण्डल को सलाह दी कि इसको अब जैसा-का-तैसा ही प्रकाशित करना चाहिए । इसी निश्चय के फल स्वरूप इस ग्रन्थ का वह पहला खण्ड आपने हाथ में है । और दूसरा खण्ड ‘मण्डल’ की ‘सर्वोदय साहित्यमाला’ (बड़ी माला) से शीघ्र ही प्रकाशित होगा ।

इस प्रकार श्री बलवीरसिंहजी के परिश्रम से गौडजी का यह ग्रन्थ बच गया इसके लिए वह हमारे और पाठकों के बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ।

यह इसका सारा इतिहास है । ‘मण्डल’ ने इस ग्रन्थ पर स्व० गौडजी के परिवार को रॉयल्टी देना तय किया है । पहले तो यह ग्रन्थ ही इतना

उपयोगी और उत्तम है कि प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक के लिए इनको अपने पास अपने मार्ग-दर्शन के लिए रखना बहुत जरूरी है। दूसरे जितना ही इसका अधिक प्रचार होगा उतनी ही नव० गौड़जी के परिवार वालों की आर्थिक सहायता होगी और होती रहेगी। इसलिये आशा है, प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक इसे अवश्य खरीदेगा और लाभ उठावगा।

इस माला में इसी आकार-प्रकार, छपाई और मूल्य वाला सर्वसाधारण के लिए ज्ञानवर्धक और चरित्र को ऊँचा उठानेवाला राष्ट्रीय साहित्य निकलेगा। इसकी पूरी योजना इस पुस्तक के अन्त में दी गई है। हम इस माला को नव तरह से सम्पूर्ण और उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन यह नव हिन्दी भाषा के उदार पाठकों, लेखकों और भाग्य के लोकनेताओं के प्रोत्साहन और मार्ग-दर्शन पर निर्भर करता है। आशा है, पाठकवर्ग ज्यादा-से ज्यादा तादाद में इनको खरीदकर और इसका प्रचार करके तथा लेखकवर्ग इनके लिए पुस्तकें लिखकर और लोकनेता इस दिशा में हमारा मार्ग-दर्शन करके इस काम का पूर्ण करने में हमारी सहायता करने का कृपा करेंगे।

आज इसका दूसरा संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हमें हर्ष है और हम भविष्य में उनसे और अधिक सहयोग की आकांक्षा रखते हैं।

—सत्री

सस्ता साहित्य मण्डल

भूमिका

आधुनिक ऐतिहासिक विद्वान् विशेषतः भाग्यवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में मुख्य धारणाओं के साथ अपने सभी विचारों को सुसंगत करने की कोशिश करते हैं। उनकी एक धारणा यह है कि पश्चात्य इतिहास की तरह यहाँ का इतिहास भी विकासवाद के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी धारणा यह है कि मानव सभ्यता का इतिहास इतना पुराना नहीं है जितना हिन्दू बताते हैं। तीसरी धारणा यह है कि आर्य लोग कहीं विदेश से भारत में किसी भूतकाल में आये थे। पहली धारणा में यह दुर्बलता है कि विकास-विज्ञान उत्तरोत्तर वर्धमान शास्त्र है। उसके आधार पर इतिहास की कोई स्थिर हमारा सभी देशों और कालों के लिए सुभीते से नहीं खड़ी की जा सकती। दूसरी धारणा भी पहली के ही आधार पर है और विज्ञान गत पचास बरसों के भीतर सृष्टि और सभ्यता के भूतकाल की सीमा को बराबर बढ़ाता आया है अतः इस धारणा में भी स्थिरता का अभाव है। तीसरी धारणा कुछ विशेष कल्पनाओं के आधार पर है जिन पर भी विद्वानों का मतभेद है। हमारा प्राचीन साहित्य हमारे निकट उम्रका तनिक भी समर्थन नहीं करता। सुतराँ मैं तीसरी धारणा को निराधार मानता हूँ।

पाठकों के सामने भारतीय गाँवों के इतिहास के जो ये पृष्ठ में रखे हैं, उनमें मैंने उपर्युक्त तीनों धारणाओं की जानबूझ कर उपेक्षा की है। साधारण पाठक भी इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे कि सतयुग पाँच हजार बरस पहले हुआ या बीस लाख बरस पहले। या यह कि सतयुग में यदि वह सृष्टिकाल के पास था, मनुष्य को कपड़े बनाने की कला आनी

चाहिए या नहीं? अथवा यह कि यहाँ के गाँवों को शायों ने बाहर से आकर बसाया या वे भारत में पहले से ही यसे हुए थे। हमारे इतिहास का आधार हमारा साहित्य है और उसमें भी यह विषय सर्वसम्मत है कि वेदों से अधिक पुराना मसार में कोई साहित्य नहीं है। पुराने-से-पुराने साहित्य के आधार पर प्राचीनतम गाँवों का इतिहास अवलम्बित है, फिर चाहे उसे पाँच हजार बरस हुए हों, चाहे पाँच लाख। हमारे गाँवों की जय से आवादी है हम उसी समय से अपने वर्गन का आरम्भ करते हैं। फिर चाहे वे गाँव इस भूतल पर किसी देश के क्यों न हों वे गाँव हमारे ही थे किसी और जाति के नहीं।

इस कहानी के लिखने का उद्देश्य यह है कि हम अच्छी तरह देखें कि हमारी उन्नति कहाँ तक हुई थी और आज हमारा पतन किम हद तक दुष्सा है। अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए भूतकाल की स्थिति का जानना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमानकाल भूतकाल का पुत्र है। साथ ही भावा उन्नति और उत्थान के लिए ठीक मार्ग निश्चय करने में भूतकाल का इतिहास बड़ा सहायक होता है। आज हमारे गाँवों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न खड़ा है। इसे हल करने के लिए भी हमें अपने पूर्वकाल का शिक्षावत्तोकन करना आवश्यक है। ग्राम संगठन की समस्या देश के सामने है। उसकी पूर्ति में इस कहानी से सहायता मिल सकती है। इस कहानी की हमारे ग्राम संगठन के काम में कुछ भी उपयोगिता सिद्ध हुई तो मने, इस पोथी के संकलन में, जो कुछ परिश्रम किया है उसे सार्थक समझूँगा।

बड़ी पियरी, काशी

रामदास गौड़

हमारे गाँवों की कहानी

हमारे
गाँवों की कहानी

सतजुगी गाँव

१. गाँव किसे कहते हैं ?

तथा श्रद्धजनप्राया सुसमृद्धरूपावला ।

त्रेयोपयोग-भू-मध्ये वसतिग्रामसञ्ज्ञिका ॥

—मार्कण्डेय पुराण ।

गाँव किसे कहते हैं ? आज भारत देश में कोई ऐसी बात पूछ बैठे तो लोग उसे पागल कहेंगे । बड़े से बड़े शहर में रहनेवाला बड़ा आदमी भी जिसे किसी बात की कमी नहीं है, कम-से-कम हवा खाने के लिए गाँव की ओर जरूर जाना है । इसलिये कोई ऐसा नहीं है जो गाँव के लिए पूछे कि किसे कहते हैं । तो भी भारी-भारी पण्डितों ने यह बताया है कि गाँव किसे कहते हैं । गाँव उसी वस्ती का नाम है जिसमें मेहनत मजूरी करनेवाले, और सब जरूरत की वस्तुओं से रोजे-पुजे गतिहर रहते हों और जिसके चारों ओर खेती करने के लायक धरती हो । ऊपर लिखे श्लोक के लिखनेवाले ने गाँव के रूप का एक नकशा रखा है । भारत खेतों का देश है । अन्न और कपड़ा इन्हीं खेतों में मिलते हैं । मगार की अच्छी से अच्छी चीजें, भोग-विलास की सामग्री तक लगभग सभी इन्हीं खेतों की उपज हैं । इन्हीं खेतों की बढ़ती हुई किमान सुखी और निश्चिन्त रह सकती है । इन खेतों

पर मेहनत मजूरी खूब जी लगाकर की जाती है तभी सब मनचाहा सामान मिल सकता है। इसलिए गाँव में मजूर और किसान इन दोनों का होना जरूरी है। मजूर जब अपने खेत में काम करता होता है, तब किसान कहलाता है। किसान जब मजूरी लेकर दूसरे का काम करता है तब मजूर कहलाता है। गाँव के रहनेवाले सभी मजूर और किसान हैं। एक कुम्हार जब औरों का चरतन बनाकर देता है, एक तेली जब औरों के लिए तेल पेलता है, एक कोरी जब औरों के लिए कपड़े बुनता है, और एक चमार जब औरों के लिए जूते बनाता है, तब वह मजूर का काम करता है। परन्तु जब कुम्हार, तेली, कोरी, चमार, बनिया, कायस्थ, जत्रिय, ब्राह्मण अपने लिए अपने खेती-बारी का काम करते हैं, तब सब के सब किसान हैं। गाँव में आपस के और नाते भी होते हैं, पर मजूर और किसान का आपस का नाता सबसे बराबर है। आदमी सभी बराबर हैं। सब अपना-अपना काम करते हैं।

आजकल भी हम गाँवों में देखने हैं तो थोड़ी-बहुत ऐसी ही बात पाई जाती है। पण्डितों ने जो गाँव का नकशा खींचा है वह बिल्कुल मिट नहीं गया है। आज भी हम गाँवों में जाकर देखने हैं तो मजूरों और किसानों को पाने हैं। हाँ, उन्हें सुखी नहीं पाने। बहुत से हड्डियों की ठठरी देख पड़ते हैं। बहुत-से रोगी आलसी और बेकार भी हैं। आधे से अधिक ऐसे हैं जिन्हें दिन-रात में एक बार भी गरपेट रखी रोटी नहीं मिलती। खेतों में अनाज पैदा होता है, पर वह न जाने कहाँ चला जाता है। वे अन्न उपजाने हैं, पर औरों के लिए। वे छोटी का पसीना एड़ी तक बहाते हैं और काम के पीछे मर मिटते हैं; पर औरों के लिए। धूप, आँधी, पानी, ओले, पाला, बरफ सबका कष्ट भेलकर सेवा करते हैं पर उनकी सेवा करते हैं जो उन्हें लात मारते हैं, उपकार के बदले उलटे अपकार करते हैं। उनकी यह घोर

दरिद्रता—जिसको देखकर रोयें खडे हो जात हैं. जी दहल जाता है—
उन अपकारियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वे कहते हैं कि ये तो सदा
के दरिद्री हैं. पशु हैं और हमारे सुख के लिए बनाये गए हैं। उनकी
कल्पना में इन गाँवों के सुख के दिन आते ही नहीं। आजकल की
पच्छाही कल-पुरजो की सम्यता से जिनकी आँखें चौधियाँ गई हैं,
पच्छाह की माया से जिनकी बुद्धि चकरा गई है, वे सोचते हैं कि
मजूरों और किसानों की दशा पहले कभी अच्छी रही हो, ऐसा नहीं
हो सकता और आज तो इनकी दशा सुधारने के लिए बड़े-बड़े कल
कारखाने खुलने चाहिए। क्या इनके विचार ठीक हैं? क्या मजूर
और किसान पहले अधिक सुखी नहीं थे? क्या पहले भी आज की
तरह र्थी में इनका गुजारा नहीं होता था? इन बातों पर विचार
करने के लिए हमे प्राचीनकाल की खैर करनी चाहिए।

२. सतजुग का आरंभ

सतजुग की चर्चा हमने बहुत सुनी है. पर हम नहीं जानते कि
सतजुग किसे कहते हैं। पण्डित लोग बताते हैं कि वह समय बहुत
बहुत दिन हुए बीत गया। लाखों वरस की बात है। अनेक पढ़े-लिखे
कहते हैं कि कई लाख नहीं तो कई हजार वरस तो जरूर बीत गए
हैं। चाहे जितना समय बीता हो वे लोग जिसे वेद का युग कहते हैं
उसीको सतजुग भी कहा जाता है। पण्डितों का यह भी कहना है
कि भारत के लोग आर्य हैं, और आर्य का सीधा-साधा अर्थ किसान
है।^१ आर्य किमान को कहते हैं। इस बात की गवाही वेदों में भी

१. गमेशचन्द्र दत्त रचित अंग्रेजी के “प्राचीन भारत में सम्यता का
इतिहास”, पृष्ठ ३५।

मिलती है।^१ राजा पृथु की कथा, सीताजी का जन्म अकान पड़ जाने पर बड़े-बड़े ऋषियों की तपस्या, यज्ञ, पूजा आदि कथाओं में पुराण भरें पड़े हैं। ऋग्ण और हनुधर किमानों ही के नाम हैं। गेती गोपालन और व्यापार वैश्यों का ग्रास काम बनाया गया है। किसान बिना गऊ पाले गेती का काम चला नहीं सकता। और गेती में उपजा हुआ अन्न जब गाँव के स्तर्च में बचेगा तो उसे अपने गाँव में बाहर बेचना ही पड़ेगा। इसलिए जो काम वैश्य जानि का बनाया गया है वह किसान का ही काम है। वेदों में 'विश्' आर्य प्रजा के लिए आया है। इसीसे वैश्य बना। इसलिए वैश्य भी किसान ही को कहते हैं।^२

१ यववृक्षेणाश्विना वपन्तेष दुहन्ता मनुषाय दस्त्रा ।

अभि दस्यु वक्रुरेणा धमन्तोरुज्योतिश्चक्रथुरार्याय ॥

ऋक् १ । १७ । २१

हे अश्विनी कुमारों ! हल से जुते खेत में यवादि धान्य बुवाते हुए तथा मेघ बरसाते हुए खेत के नाश करनेवाले दस्यु को बक्रुर में (वज्र में) मारते हुए तुम दोनों ने आर्य वैश्य के लिए विस्तीर्ण सूर्य नाम की ज्योति बनाई है।

षोमासश्चर्पणी^१ वृत्तो विश्वे देवास आगत । दाश्वासो दाशुष सुतम् ॥१॥

ऋक् १ । ३ । ७

उत न सुभर्गा अरिवोचेभुर्दस्म कृष्टय^१ । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥२॥

ऋक् १ । ४ । ६

(१) चर्पणि, (२) कृष्टि—ये दोनों शब्द मनुष्य वाचक हैं। हे देवताओं ! बनादि देनेवाले आप लोग हवि देनेवाले यजमान के घर पर पधारो ॥१॥

हे शत्रु नाशक इन्द्र ! तेरी कृपा से शत्रु भी हमें अच्छा बतलावे, फिर हम इन्द्र से श्राप्त सुख में रहें ॥२॥

२. पुरुष सूक्त के सिवाय सहिताओं में और कहीं 'वैश्य' शब्द नहीं

हमारी दुनिया सतजुग में ही गुरु हुई है और बोली का गुरु भी सतजुग में ही मानना पड़ेगा। इसलिए हम सहज में ही समझ सकते हैं कि सतजुग में खेती का काम बहुत होता रहा होगा। साधारण लोग खेती या मजूरी ही करने रहे होंगे। प्रोफेसर सन्तोपकुमार दास अपनी अंग्रेजी की “प्राचीन भारत का साम्प्रतिक इतिहास” नाम की पुस्तक में पृष्ठ ६ पर लिखते हैं कि “धरती के चार विभाग होते थे। (१) वास्तु (२) कृषियोग्य भूमि (३) गोचर भूमि (४) जंगल। वास्तुभूमि का मानिक किमान होता था। वास्तव में जीतने युद्ध हुआ करते थे गऊ या खेतों के हरण के लिए हुआ करते थे। जीत का भाग जीतने वालों में बँट जाता था।” लोग गाँव में अपने परिवार के साथ रहते थे और खेतों के मानिक की हैसियत से खेती करते थे। बाप मर जाता था तब बेटों में जायदाद बँटती थी। गोचर भूमि और जंगल पर सबका अधिकार था। बेटों में इन अधिकारों के दायभाग की भी चर्चा है। इस पोथी में यह भी लिखा है कि “प्रोफेसर कीथ (Keith) और दूसरे विद्वान् कहते हैं कि इस जुग में शहर होते ही न थे। शहर का होना सिद्ध करने के लिए जो मन्त्र कहा जाता है उसका अर्थ यह विद्वान् यह कहते हैं कि शरद्वत्तु में वाद आने पर इन मिट्टी के

आया। ‘वश्य’ शब्द का बराबर प्रयोग है जिसका अर्थ ‘साधारण प्रजा’ लिया गया है। इसलिए यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ‘वश्य’ साधारण प्रजा के अधिकांश समुदाय का नाम होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के भरण-पोषण के लिए सबसे अधिक सख्या किसानों ही की होनी चाहिए। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की आवश्यकता-नुसार अत्यन्त कम गूदों अर्थात् मजूरों की सख्या लगभग किसानों अथवा वैश्यों के बराबर होगी।

पुरों में कितान जोग शरण लेते थे। यह 'पुर' एक प्रकार के बाँध का नाम है।^१ जो हो, तो इसमें सन्देह नहीं मालूम होना कि शहर व भी तो बहुत कम रहे होंगे। गाँवों की ही गिनती सबसे ज्यादा होगी।

सत्रों से यह भी पता चलता है कि हल में खेत जोते जाते थे और जौ, गेहूँ, धान, मूँग आदि अनाज और गन्ने की पैदावार बहुतायत में होती थी।^२ लोग गाय, बैल, घोड़े, भेड़, चकरी गगने थे और चराने को ले जाया करते थे। समय-समय पर खेतों के सम्बन्ध में नई उपज पर, फसल खड़ी होने पर, कटने पर, चोने के समय इत्यादि अवसरों पर किसान यज्ञ करता था और बड़ी अच्छी दक्षिणा देता था। ब्राह्मण के दाहिनी ओर गाय होती थी, जो यज्ञ के अन्न में उसे दी जाती थी। दक्षिणा नाम इसीसे पड़ा है। आजकल पुरातन जो पद-पद पर गऊ-दान मॉगता है वह इस पुराने रिवाज के अनुसार ही

१. शतमश्मन्मयोना पुरामिन्द्रो व्यास्यत् । दिवोदासाय दाशुपे ॥

ऋग्वेद म० ४ सू० म० २०

तथा प्रो० सन्तोषकुमार दास की पुस्तक पृष्ठ १०-११

इन्द्र ने दिवोदास नामक यजमान को पत्थर के बने हुए मो 'पुरों' को दिया।

२. युवो रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्वामिपश्यति ।

अस्माँ अच्छा सुमतिर्वा शुभस्पती आ धेनुखिधावतु ॥

ऋग्वेद म० ८ सू० २२ म० ४

हे अश्विनी कुमारो ! तुम्हारे रथ का एक चक्र युलोक की परिक्रमा करता है, दूसरा तुम दोनों के समीप से जाता है। हे उदकरत्न ! कुमारो ! तुम्हारी अच्छी बुद्धि हमारी तरफ घनादि देने के लिए उसी प्रकार आवे, जिस प्रकार नव-प्रसूता गौ दूध पिलाने के लिए बच्चे के पास जाती है।

है। किसान कितना वनवान होता था, इसका पता उसकी दक्षिणा से लगता है। किसान की आमदनी खेती से, पशुओं से और बागों और जंगलों की उपज से अधिक होती थी। पर केवल अनाज के ही कारोबार से लोग फैसे नहीं रहते थे। वेदों में रूत, रेशम, ऊन और छाल आदि के बने हुए चारीक और उत्तम कपड़ों का अनेक प्रसंगों में वर्णन हुआ है। इसलिये यह बात बिल्कुल जाहिर है कि किसान लोगों में कताई और बुनाई का काम बहुत फैला हुआ था। बचे हुए समय में ये लोग कताई, बुनाई की कला के अभ्यास में लगे रहते थे। ये उन का रंग उड़ा देने थे और कपड़ों को सुन्दर-सुन्दर

१ नाह तन्तुं विजानाम्योतुं न य वयन्ति समरेऽतमानाः ।

कस्य त्वित् पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥

म० ६ । सू० ९ । स० २

न म तन्तु को और न ओतु को ही जानता हूँ और न इन दोनों से बनने वाले कपड़े को जानता हूँ। किसका सुपुत्र इन वस्तु-व्याख्यात-व्युत्पत्तीय बातों को सूर्य से नीचे लोक में रहने वाला पुरुष बतला सकता है अर्थात् कोई नहीं। यदि कोई इन बातों का पता चला सकता है तो सिर्फ वैश्वानर ने ही। यह वैश्वानर की न्युति है।

स इत्तन्तुं स विजानात्योतुं स वक्त्वान्युतथा वदाति ।

य इ चिकेतदमृतस्य गोषा अवश्वरन् परो अन्येन पश्यन् ॥

म० ६ । सू० ९ । म० ३

इस प्रकार तन्तु आदि का जानना अत्यन्त कठिन है परन्तु यदि कोई जानता है तो वह वैश्वानर ही जानता है—और वही व्याख्या करता है, जो कि सूर्य, अग्नि आदि रूपों में द्युलोक और भूलोकादि में स्थित है।

स मा तमन्त्यभित सप्तनीरिव पर्शवः ।

रंगों में रंगन थे। मिले हुए कपड़े और अच्छे प्रकार की पोशाक पहनते थे। दध, घी, तल मसाले और प्रापद्वियाँ काम में लात थे; शहद डकट्टा करत थे गह्वर बनाने थे। इसमें तनिक भी मन्त्र नहीं है कि उनके यहाँ तल और गन्ने पलने के फौज थे, गड़मान थी, करवे थे, चरखे थे। खेत की मिचाड़ के लिए कुएँ थे जिनमें रहँट में पानी निकाला जाता था। नाले और नहरों में भी मिचाड़ होती थी। कभी-कभी मूखा भी पड जाता था और लोग अकाल का

मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य, न्तोतार न शतकृतो वित्त मे अन्य

गोदनी १।१०५।८

मुझे कृप की भीते तकलीफ देती है जिस प्रकार मैंने एक पति को दुःख देती है तथा जुलाहे को चूहे जो कि आ आकर के तन्तु काट जाते हैं, जिनपर माँड लगा रहता है। हे इन्द्र ! तेरे न्तोता मुझको आधिना बहुत ही सताती हैं।

इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुपस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म।

वस्त्रेव भद्रा सुकृता वस्यू रथ न धीर स्वपा अतक्षम्॥

५।२९।१५

हे बलवत्तर ! इन्द्र ! हमने तेरी नगोन-नवीन स्तुति तैयार की है जिस प्रकार अच्छे अच्छे वस्त्रों से रथ तैयार किया जाता है, आप उन्हें स्वीकार कर हमें धनवान् बनाइए।

उचथ्ये वपुषि यः स्वराडुत वायो धृतस्ना।

अश्वेपित रजेपित शुनेपित प्राज्म तदिदं नु तत्॥ ८।४६।२८

इस स्तुत्य शरीर में जो स्वाराट् (अन्न) विद्यमान है वह अश्व गधे, कुत्ते इन सबको अभीष्ट है वह अन्न हमें दे। और वह अन्न सामने टेरी रूप में विद्यमान है।

भी मुकाबला करने थे। उनके वर्तन तौबे, पीतल, फूल कांसे के होते थे। अमीरों के घर सोने और चांदी के वर्तन बरने जाते थे। वे गाड़ी, रथ और नाव भी रखते थे और जूते पहनते थे। अच्छे-अच्छे कच्चे, पक्के मकान बनाने थे चित्रकारी करने थे, मूर्तियाँ बनाने

गावो न यूथमुपयन्ति वध्रय उप मा यन्ति वध्रय ।

८ । ४६ । ३७

मुझे गौएँ तथा बधिये बैल प्राप्त हो रहे हैं ।

अधयच्चार ये गरो शतमुर्ध्ना अचिक्रदत् ।

अथ श्वित्रेषु विशतिशता ।

८ । ४६ । ३१

जगलों में झुण्ड रूप में चरने वाले ऊँट हमें प्राप्त हों। और श्वेत-रंग वाली गोश्रों के सौ बीसे प्राप्त हो। (इस प्रकार के इस मण्डल में बहुत मन्त्र हैं) ।

आर्धापण्याया पति शुचायाश्च शुचस्य च ।

वातो वायोऽर्वाणा मावासांसि ममृजत् ॥

ऋक् १० । २६ । ६

अपने लिए पत्नी गई बकरी और बकरी का पालक सूर्य हमारे लिए भेड़ों का उन के बने हुए वस्त्र (जिनको धोवियो ने धोया है) प्रकाश और उष्णता से शुद्ध करता है ।

त्वमग्ने प्रयत दक्षिण नर वर्मेव स्यूत परि पासि विश्वतः ।

स्वादु क्षन्ना यो वसतौ स्योनकृज्जीवयाज यजते सोपमा दिवः ॥

ऋक् १ । ३१ । १५

हे अग्ने ! तू प्रयतदक्षिण पुरुष की उस प्रकार रक्षा करता है जैसे ताने, बाने, तुरी, वेमा आदि से बनाया हुआ कवच उससे ढके हुए मनुष्य की रक्षा करता है। जो सुखकारी यजमान जीवयजन सहित यज्ञ

थे, वज्रां को पढ़ाने-लिखाने थे और अच्छे-अच्छे व्यंजन बना कर खाने थे। इन सब बातों में यह जाहिर होता है कि गाँव में किसान ही रहने थे और वे खेती के सिवाय और भी काम किया करते थे। ब्राह्मण पुरोहिता करना था और खेती भी करता था। जत्रिय रत्ना

को करता है वह स्वर्ग की उपमा होता है। अर्थात् जिस प्रकार स्वर्ग प्रत्येक को सुख देता है उस ही तरह वह भी श्रुतिगादिकों का सुख देने वाला कहलाने से स्वर्ग है।

सयहसोऽवनीगोत्रवा जुहाति प्रधन्यामु गति ।

अपादो यत्र युज्यासोऽरथा द्रोण्यज्वामर्दरतेष्टृत्वा ॥

ऋक् १०।११।४

वह घोड़ा (इन्धे) मेंघों में जाता है, पृथ्वी पर चलता है। और वह बिना पैर के जहाँ चलते हैं वहाँ, जहाँ रथ से नहीं चलते वहाँ तथा नदियों में भी चलता है।

समु प्र यन्ति धीतय सर्गासोऽवर्ता इव ।

क्रतुं न. सोम जीवमे विवो मदे धारया चमसा इव विवक्षसे ॥

ऋक् १०।२५।४

हे सोम ! हमारी स्तुतियाँ रहट की डोलचियों के समान इकट्ठी ही चलती हैं जिस प्रकार वे कूप में इकट्ठी जाती हैं। तुम भी हमारे लिए यज्ञ को उस प्रकार धारण करो जिस प्रकार तुम्हारे लिए अश्वयु चमस को धारण करता है।

वावर्त येपा राया युक्तेपा हिरण्ययी ।

नेमधिता न पौस्या वृथेव विष्टान्ता ॥

ऋक् १०।१३।१३

जिनके धन के कारण हमारी स्तुति बार बार हिरण्यालंकार के समान चित्त को प्रसन्न कर रही है। जिस प्रकार पुरुषों की सेना संग्राम में और

करता था और खेती भी करता था । बनिया व्यापार भी करता और खेती भी करता था । मजूर मजूरी भी करता था और खेती भी । कुम्हार, तेली, भडभूँजे, चमार, कीरी, ठठेरा, लुहार बढई, धीवर, ग्वाले,

रहट की घटिका यन्त्रमाला कूर मे देखने पर चित्त को प्रसन्न करती है ।

प्रीणीताश्वान् हित जयाथ स्वस्तिवाह रथमित्कृणुध्वम् ।

द्रोणाहावमयतमश्मचक्रमसत्रकोश सिञ्चता नृपाणम् ॥

१० । १०१ । ७

हे ऋत्विजो ! तुम घोड़ों को घासदाना आदि खिला-पिलाकर मोटा ताजा रक्खो और फिर खेत बगैरा बोओ । और चयन नामक रथ को स्वास्तिवाहक बनाओ । बैलों के पीने के लिए चौबच्चे लकड़ी, पत्थर आदि के गहरे बनाओ तथा ऐने हौज भी बनाओ जिनसे मनुष्य जल पी सके ।

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगान् वि तन्वते पृथक् ।

धीरा देवेषु सुमन्या ॥

ऋक् १० । १०१ । ४

मेधावी पुरुष हल जोड़ (त) ते हैं, जूआ का अलग-अलग बनाते हैं, जिसमे हमें सुख प्राप्त हो ।

इस प्रकार इस मण्डल में तथा अन्य मण्डलों में भी इस प्रकार ऋग्वेद में वास्तु विद्या का विस्तृत वर्णन मिलता है ।

यत्ते वास परिधान या नीवि कृणुपे त्वम् ।

शिव ते तन्वे तत् कृणम् । सस्पर्शद्रूक्षणमस्तु ते ॥

अथर्व० ८ । २ । १६

हे बालक ! तेरा जो ओढ़ने व पहिनने का वस्त्र है यह तेरे लिए सुखकारी हो-और हम उस वस्त्र को मुलायम बनाते हैं । इत्यादि ।

इसी प्रकार १० । १०१ । ३ में ऋग्वेद में नातों अनाजों के बोने की भी वेद में आज्ञा मिलती है । इत्यादि ॥

धुनिये, गुनार, बीबी, रङ्गरेज दर्जी माली आदि सभी कारवा
के लोग गाँवों में रहते थे और अपने कारोबार के साथ-साथ खेत
जरूर करते थे। श्रम-विभाग के अनुसार जातियाँ बन गई थी। वे
जातियाँ धीरे-धीरे वशानुगत हो गई।

सतजुग में गाँवों की इस व्यवस्था को देखकर यह कौन कह
सकता है कि आजकल की तरह उस समय भी मजूर और किसान
भूखी मरते थे। उस समय की चर्चा में भुक्तियों का और दुर्भिक्ष
पीड़ितों का वर्णन नहीं है। अधिकांश मनुष्य अपने-अपने अधिकार
पर बने रहते थे। दूसरों का हक छीनने की चाल कम थी। धर्म
की बुद्धि अधिक थी। हर एक गाँव अपने लिए स्वतंत्र था। पाप बुद्धि
कम होने से चोर डाकू या और सत्वापहारियों का डर न था। यह
सतजुग का आरम्भ था।

३. राजकर और लगान की रीति

सतजुग के आरम्भ में बहुत काल तक किसी ऊपरी हस्तक्षेप या
शासन की जरूरत न पड़ी होगी, क्योंकि प्रजा में अपने-अपने कर्तव्य
पूरे करने का भाव था, और धर्म-बुद्धि थी। पराये वन का लोभ-
लालच प्रायः तभी अधिक होता है, जब अपने पास किसी वस्तु की
कमी होती है। मनुष्यों की वस्ती घनी न थी, सारी वस्ती पड़ी थी।
इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा धनी और सुखी थे। यह भी कहना
अनुचित न होगा कि इन्द्रियों के सुख की सामग्री न ज्यादा तैयार
हुई थी, और न उसका उनको ज्ञान था। अज्ञान के कारण भी लोभ
उनको नहीं सताता था। ईसाइयों के सतजुग में भी आदम ने जबतक
ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाया था, तबतक उसे मालूम न था कि

मैं नगा हूँ, और नगा रहना बुरी बात है। ज्ञान का फल खाते ही उसे डझीर के पेड़ को नगा करके अपना तन ढकना पड़ा। बाग में ज्ञान और जीवन के पेड़ थे, जिनका फल खाना उसके लिए वर्जित था। शैतान की दम-पट्टी में आकर उसमें यह भारी भूल होगई। मालूम होता है कि ज्यो-ज्यो आवादी बढ़ती गई त्यों-त्यों तैयार की हुई धरती मनुष्य के लिए घटती गई। लोभ रूपी शैतान ने आदमी को बहकाया। वह परमात्मा की आज्ञा को भूल गया। उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरे पास सम्पत्ति कम है, और पड़ौसी के पास ज्यादा। या अगर मेरे पास पड़ौसी से ज्यादा सम्पत्ति हो जाती तो मैं अधिक सुखी हो जाता। लोभ ने दूसरे की चीज हर लेने की ओर उसके मन को झुकाया। धीरे-धीरे धर्म-भाव का लोप होने लगा स्वार्थ और पाप ने अपनी जड़ जमाई। कोई राजा या हाकिम न था जो बल के प्रयोग में बाधा डालता।

“राखें सोई जेहि ते बनै, जेहि बन होइ सो जेइ।”

यही नियम चलने लगा “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली बात चरितार्थ होने लगी, किसी तरह का राज न होने से उस समय प्रजा एक दूसरे का उसी तरह नाश करने लगी थी, जैसे पानी में बड़ी-बड़ी मछलियाँ छोटी-छोटी मछलियों को खाने लगती हैं। इस तरह बलवानों और निर्वलो का झगडा जब समाज में उथल-पुथल मचाने

१. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा ऽध कस्यस्विद्धनम् । यजु० ४० । १ ।

यह सब कुछ, जो कुछ कि चलायमान ससार है, वह परमात्मा के रहने की जगह है, परमात्मा सब में व्यापक है। उसके प्रसाद की तरह जो कुछ, उन्हें मिले, उसका भोग करें, किसी श्रम के धन का लालच मत करो।

लगा, उस समय जिन लोगों में थोड़ी धर्म-बुद्धि थी, वे समाज की इस गड़बड़ को मिटाने के लिए लड़नेवालों को समझाने-बुझाने लगे और यह कोशिश करने लगे कि गई हुई धर्म-बुद्धि लौट आवे। इसमें वे सफल न हुए। भले लोगों ने इन पशु-वल्लवानों से बचने के लिए, यह निश्चय किया कि जो लोग बचन के शर हैं लबाब हैं, सब पर जवर्दस्ती किया करते हैं, पराई स्त्री और पराये धन को हर लेते हैं उन सबका हम लोग त्याग करेंगे। असहयोग इन तरह मनजुग में ही आरम्भ हुआ था।

जान पड़ता है, कि असहयोग बहुत काल तक नहीं चला। जो ज़वर्दस्त थे, किसी का दबाव नहीं मानने थे, व्यभिचारी थे और दूसरों का धन हर लेते थे, उनकी गिनती जायद बहुत बढ़ गई थी और इतनी बढ़ गई थी कि उनमें थोड़ी गिनतीवाले धर्मात्माओं के

१ अराजका प्रजाः पूर्वं, विनेशुरिति न श्रुतम् ।

—महाभारत, शान्तिपर्व ।

वाक्शूरो दडपहो यश्च स्वात्पारजायिकः
य परस्वमथादद्यात्पाज्या नस्तादृशा इति ।
तास्तथा समय कृत्वा समये नावतन्धिरं ॥

म० भा० शा० १०

विभेमि कर्मण पागद्राज्य हि भृशदुन्तरम् ।
विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावृत्तेषु नित्यदा ।
तमब्रुवन्प्रजा मा भै कर्त्तुनेनो गमिष्यति ।
पशूनामधिपचाशद्विरण्यस्य तथैव च ॥
धान्यस्य दशम भाग दास्याम कोपवर्द्धनम् ।
य च धर्मं चरिष्यन्ति प्रजा राजा सुरक्षिता ॥
चतुर्थ त्वस्य धर्मस्य त्वत्सस्य वै भविष्यति ।

त्याग का उनपर कोई असर न पड़ा। अच्छो ने मिलकर प्रजापति से शिकायत की। इस पर पितामह ब्रह्मा ने एक बहुत बड़े धर्मशास्त्र की रचना की जो क्रम से बहुत छोटे रूप में धर्म-भारु मनुष्यों को मिला। इसका नाम ढण्ड-नीति रक्खा गया। परन्तु इतने से काम न चला। ढण्ड कौन दे ? तब शासन करनेवाले की जरूरत हुई। लाचार हो लोग प्रजापति के पास गये, परन्तु प्रजापति अधिकार के लोभी न थे। उन्होंने लोगों को मनु के पास भेजा। मनु बोले राजा का काम बड़ा कठिन है और पाप से भरा है। जो लोग भूठ के व्यवहार में लग रहते हैं उन पर, और खासकर भूठे मनुष्यों पर, शासन करने में मैं डरता हूँ। मनुष्य समाज के सामने यह बड़ी कठिनाई आ खड़ी हुई। उन्होने मनु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ये वचन दिये—“आप पाप के लिए न डरिए। पाप करनेवाला उसके फल को भुगत लेगा। आपका कोप बढ़ाने के लिए हम पशु और सोने का पचासवाँ और अनाज का दसवाँ भाग देने रहेंगे। आपसे रक्षा पाकर हम लोग जो भले कर्म करेंगे उसका चौथाई फल आपको मिलेगा। उस पुण्य में सुखी होकर आप हमारी रक्षा उसी तरह कीजिए जैसे इन्द्र देवताओं की रक्षा करता है।”

जान पड़ता है भगवान मनु ने राज-भार लेने पर जो वन्दोवन्त किया उसका आधार यही इकरारनामा था। वन्दोवन्त करने के बदले और रक्षा करार्ड के वेतन में मनुष्यों को भूमि पर कर देना पड़ता है। मनु का धर्मराज था। जिन लोगों ने जंगल काटकर मेहनत करके जितनी धरती को खेत बनाया था, उतनी धरती उनकी सम्पत्ति

तेन धमेण महता सुखं लब्धेन भावित ।

पाद्यन्मान् सर्वतो राजन् देवानिव शतक्रतुः ।

होगई। बहुतों के पास जम्बून से ज्यादा धरती थी। बहुतों ने यह चाहा कि हमें धरती को बनाने की मेहनत न करना पड़ और नष्ट मिल जाय। बहुतों के पास उतने पेत थे कि वे सबको काम में नहीं ला सकने थे। इस तरह लेने और देनेवाले दोनों संजुद होगये। यह कुछ काल के लिए था मरदा के लिए किगये पर दिये जाने लगे। इसी का नाम लगान पड़ा। राजा का महसूल जमीन के मालिक को देना पड़ता था। लगान धरती का मालिक लेता था। इस तरह धरती का मालिक खेतीवाले से जो लगान लेता था, वह इतना होता था कि अनाज का दसवाँ भाग राजा को देने के बाद भी उसे कुछ आय बच जाती थी। खेती करनेवाले को छोटे भाग तक लगान में दे डालना पड़ता था। कुछ भी हाँ धरती राजा की नहीं थी। प्रजा की थी। राजा रक्षा करता था। जो भूमि-कर उसे मिलता था वह राजा की तनखाह थी। शुक्र नीति में भी ऐसा लिखा है।

जिन राजाओं ने धर्म के तत्त्व को ठीक तरह पर न समझा और अपने को धरती और प्रजा का मालिक समझकर मनमानी करने लगे, दीनों और दरिद्रों पर अन्याय करने लगे तब प्रजा का नाश होने लगा और उन राजाओं का अपने ही कर्तव्य से विनाश हो गया। राजा वेन अपनी जबर्दस्तियों के कारण ऋषियों के हाथ मारा गया। राजा पृथु गद्दी पर बैठाया गया। प्रजा की उचित रक्षा करने और धरती से अन्न-धन निकालकर प्रजा को सुखी रखने में पृथु का राज ऐसा मशहूर हो गया कि उसीसे सारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया।

दण्ड-नीति को चलानेवाला राजा होने लगा। वह प्रजापति की ही जगह था। इसलिये ससार की प्रजा उसकी प्रजा होगई। वह भूप या भूपाल या नरपाल कहलाया क्योंकि वह धरती और किसान

को रजा करता था। उसे तनख्वाह में राज-ज्वर मिलता था, जिसे वह प्रजा की धरोहर समझता था और रजा के काम में लगाता था। उसे अपने लिए बहुत थोड़े अश की ज़रूरत होती थी। जमींदारी चतवारी लगान, राजा, राज-प्रबन्ध सब कुछ तभी ने चल पड़े।

सतजुग के वाद के गाँव

१. त्रेता और द्वापर

सतजुग के वाद के समय का विद्वान लोग त्रेता और द्वापर युग कहते हैं। उसीको प्रायः पन्द्रहवीं शताब्दी में विचार करनेवाले ब्राह्मण युग कहते हैं। इस युग में भी जितनी बातें सतयुग में होती थीं, उन्हीं सभी बातें पाई जाती हैं। युग बदल गया बहुत काल बीत गया, लोग वेदों को भूल गये, उनका अर्थ समझना अत्यन्त कठिन हो गया। परन्तु लोग धातुओं का निकालना न भूले, सोने-चाँदी के सिक्के बनाना न भूले, अनाज उपजाना, पशु पालना, और व्यापार करना बराबर पहले की तरह जारी था। भगवान् रामचन्द्रजी के राज में, जिसे लिखनेवाले तो १०-११ हजार बरस तक का बतलाते हैं, पर जो अवश्य बहुत काल तक रहा होगा, कभी अकाल नहीं पड़ा था और जब एक ब्राह्मण का लड़का जवान ही मर गया तो वह उसकी लाश भगवान् रामचन्द्रजी के दरबार में लाया और राजसिंहासन से विचार कराना चाहा कि लड़का क्यों मरा। क्योंकि उस समय यही समझा जाता था कि अल्पमृत्यु, अकालमृत्यु और दुर्भिक्ष या प्रजा की दरिद्रता ये सब कष्ट जो प्रजा को कभी पहुँचते हैं, तो इसका दोषी या अपराधी राजा होता है। और यह बात तो बिल्कुल साफ ही है कि जब सब तरह से रक्षा करना राजा का ही

काम था, तब प्रजा में रोग, दरिद्रता, अल्पमृत्यु तो तभी होगी जब उसकी रक्षा पूरे तौर पर न होगी और राजा अपने धर्म का पालन न करेगा और कर वसूल करता जायगा। इससे यह पता चलता है कि गमराज्य में प्रजा सब तरह से सुखी थी। अर्थात् किसान सुखी, समृद्ध और एक दूसरे की सहायता करनेवाले थे। सतजुग की तरह अब भी खेती में बहुत बड़ा और भारी हल काम में आता था। उसका फाल बहुत तेज और पैना होता था और मूठ चिकना होता था। एक-एक हल में चौबीस-चौबीस तक बैल जोते जाते थे। खेत की जैसी उत्तम प्रकार की सिंचाई होती थी उसी तरह खाद भी देना जरूरी था और भौंति-भौंति के अनाज उपजाये जाते थे। आज जिनने अनाज उपजाये जाते हैं, प्रायः सभी उस समय भी होते थे।

१. लागल पवीरवत् सुशीम सोमसत्सर ।

उदिद् वपतु गामविं प्रत्यावदर्थवाहन पीवरी च प्रफव्यम् ॥

अथर्व ३।१७।३

तेज फालवाला हल, सोम यज्ञ के माधन सब अन्नों का उत्पादक होने से सुखकर है। वह बैल, भेड़ आदि को गमन-समर्थ, मोटा-ताजा रथादिवाहन समर्थ बनावे।

शुनामोरे ह त्म में जुपेथाम् ।

यद्विचि चैकथु पयस्तेने मामुपसिञ्चतम् ॥ अथर्व ३।१७।७

हे शुनामोर देवो ! जो मेरे खेत में पैदा हुआ है उसे सेवन करो। और जो आकाश में जल है उससे इस खेत को सींचो।

“चतुर्गौतुन्वरो भवत्यौदुम्बर स्तुव औदुम्बरश्चमस औदुम्बर इन्मा औदुम्बरा उरमन्थिन्यौ । दशग्रम्याणि वान्यानि भवन्ति—ब्रीहिव्वा-

रामायण में पता चलता है कि गेती बड़ी भारी कला सम्पन्न जाती थी क्योंकि उस समय वेदों के साथ-साथ गिना का मुख्य विषय गेती और व्यापार था। श्रीरामचन्द्रजी भगनजी में पढ़ते हैं कि 'तुम किसानों और गाँवानों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हो या नहीं।' गेती इनके जोंग में होती थी कि अयोध्याजी किसानों में भारी हुई थी। यान की उपज बहुतायत में दिखाई गई है। गाना इस बात का गर्व करना है कि उसका राज्य अन्न-धन से भरा हुआ है। गाँवों के वर्णनों में यह कहा गया है कि वे चारों ओर जुती हुई धरती से घिरे हैं।'

हर गाँव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और हर पेशेवाले जिनकी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे नाई धोवाई दर्जी, कहाल, चमार, बड़ड़े लुहार सुनार, ग्वाले गडरिये आदि होते थे। गाँव का सगढ़ार या मुखिया भी कोई होता था, और पञ्चायत से हर गाँव अपना स्वार्थीन बन्दोबस्त किया करता था। राजा

तिलमाषा अणुप्रियङ्गवो गोधूमाञ्च मसूराञ्च खल्वाञ्च खलकुलाश्चेति ।
बृहदारण्यकोपनिषत् अ० ६। ब्रा ३। म. १३

“दस तरह के ग्रामीण अन्न होते हैं—धान, (चावल) जौ, तिल, उड़द, अणु, (साँवा-कगनी, मसूर, खरब, कुल्हा, गेहूँ।”

ग्रीह्यश्च मे ऋषाञ्च मे माषाञ्च मे तिलाञ्च मुद्गाञ्च मे खल्वाञ्च मे प्रियगवश्च मे उण्वश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवारश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तान् । १८। १२ ।

इस मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है ।

१. अयोध्याकांड सर्ग ६८, बालकांड सर्ग ५, अयोध्याकांड, ३। १४
अयोध्याकांड सर्ग ६२ ।

लिपि राजा को उसका उचित कर उगाहकर मुखिया दिया करता था, और उसके बदले राजा बाहरी बैरियो से गाँवों की रक्षा करता था, फिर चाहे वह बैरी मनुष्य हो, कृमि, कीट, पतंग हो रोग दोष अकाश, मृदा, पानी की बाढ़ आग, टींडी आदि कुछ भी हो। राजा दसवें भाग में लेकर छठे भाग तक कर लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकना था, तो उसे प्रजा का चौथाई पाप लगता था^१।

किमान को त्रेता और द्वापर में खेती की आजकल की सी साधारण विपत्तियाँ मेलनी पड़ती थी। चूहे, घूस, छछून्दरे बीज खा जाती थीं चिड़ियाँ आदि अकुरों को नष्ट कर देती थीं। अत्यन्त सूखा या बहुत पानी से फसलें बरबाद हो जाती थीं। अच्छी फसलों के लिए उस समय भी भौंति-भौंति के उपाय करने पड़ते थे। परन्तु गेता को जब कभी हानि पहुँचने की सम्भावना होती थी राजा रक्षा का उपाय करने का जिम्मेदार था। और जब कभी दुर्भिक्ष पड़ता था राजा के ही पाप से पड़ता था। राजा रोमपाद के राज में उन्हीं के पाप से काल पड़ा बताया जाता है।^२ राजा का कर्त्तव्य था कि दुर्भिक्ष निवारण के सारे उपाय जाने और करे।

१ आश्रयबलिपदभाग यो राष्ट्र नाभिरक्षति।

प्रतिद्वहाति तत्पाप चतुर्थांशेन भूमिम् ॥

—महाभारत

२ बालकाड, सर्ग १ अयोध्याकांड, सर्ग १००, बालकांड, सर्ग ९। ७

“एतन्मित्रं कालेन रोमपाद प्रतापवान् ॥

अग्रेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः ।

तस्य व्यतिक्रमाद्राजो भविष्यति मुदारुणा ।

अनावृष्टिं सुधोरा वं सर्वलोकभयावहा ॥ इत्यादि ।

व्यतिक्रमात्तराजोऽचिन्तधर्मविलोपनादिति तिलकव्याख्या ।

इन युग में भी गोपालादि बहुत उत्तम प्रकार से रक्षायी जाती थी। उस युग में पौष पल्लियाँ, प्राणि स्थानों के गाँव के गाँव और स्थान बहुत सुग्री और नदी के पौष दूध, मङ्गल, पी आदि के लिए प्रसिद्ध थे। तापर के पन्न में नन्दगोन गोपुल वगैरह और वृन्दावन तक गोपालों के गाँव थे पौष इस जैसे अन्यान्य और लुटेरे के राज में भी मधुग के पास उन गाँवों में ३३ नदी बहती थी। और नन्द और उपमान जैसे बड़े अमीर स्थान रहते थे। इस समय में भी तुन्हाग, लुगार, स्थान, ज्योतिषी बड़े धीवर, नाई धोबी, चिनकार, मुराकार (कलवार) डपुकार (नीर बनानेवाले), चमड़ा लिफानेवाले पोडे के गंजगारी, चित्रकार पथर गढ़नेवाले, मूर्ति बनानेवाले, रथ बनानेवाले, टोकरी बनानेवाले रम्मा बनानेवाले, रङ्गरेजा, मुनाग वातु निकालनेवाले नियारिये नदी मछली बेचनेवाले, मुईकार, जौहरी, अस्त्रकार, नकली दात बनानेवाले दाँत के वैद्य, इतर बेचनेवाले, माली थवई जूत बनानेवाले खुद बनानेवाले, औषध बनानेवाले और रासायनिक आदि की चर्चा इस समय के ग्रन्थों में आई है।^१

१ तैत्तिरीय ब्राह्मण, काण्ड १। प्र० ४। अ० ९। म० २। ने मालूम होता है कि गायें तीन बार चरने को भेजी जाती थी और उनकी अच्छी सेवा होती थी। तथाहि—

“त्रिपु कालेषु पशव तृणभक्षणार्थं सञ्चरन्ति ।

तत्तन्मध्यकातो तु रोमन्थं कुर्वन्तो वर्त्तन्ते । इति ।” अर्थ स्पष्ट है ।

२. शुक्ल यजुर्वेद अध्याय १६ और ३०, रामायण अयो ना कांड सर्ग १००, वालकांड, सर्ग ५। हम वेद के मन्त्रों का उदाहरण नहीं देते क्या कि सारा अध्याय ही उदाहरणीय है। अतः पाठक किसी भी मन्त्र को

कपड़े की बिनाई की कला भी अपनी हड्डी को पहुँच चुकी थी । सोने और चाँदी के काम के कपड़े, जरी के काम के पीताम्बर आदि भी बनते थे । जिनमें जगह-जगह पर रत्न और नगीने टके हुए थे । बाह्य लोह कौशेय वस्त्र पहनते थे और तपस्वी छाल के वस्त्र पहनते थे । रँगई भी अच्छी होती थी । रुई के मैल को उड़ाने के लिए इस युग में एक यन्त्र काम में आता था । ऊन के रेशम के वस्त्र अच्छे-अच्छे प्रकार के महीन और रंगीन और चमकीले कपड़े बनते और बरते जाते थे ।

उठाकर देख सकते हैं । तथा बालकाण्ड का सारा सर्ग ही यहाँ पठन योग्य है ।

१ “कौशेयानि च वस्त्राणि यावत्तुष्यति वै द्विज ” इत्यादि

अथोव्याकाङ्क ३० । श्लोक १६ ।

“भूषणानि महार्हाणि, वरवस्त्राणि यानि च”

अथोव्याकाङ्क ३० । ४४

सुन्दर काण्ड का नवौं सर्ग भी द्रष्टव्य है । पाठक देख सकते हैं ।

“साक्षिणोऽल्लनयना पाण्डुरजौमवासिनीम्” इत्यादि

अथोव्याकाङ्क ७ । ७

“जातरूपमयैर्मुखैरगदे कुण्डलैः शुभैः ।

महेममृत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि । इत्यादि

अथोव्याकाङ्क ३२ । ५

“दान्तकाञ्चनचित्राङ्गवद्वैयं च वरासनैः ।

महाहान्तरणोपेतैरुपपन्न महाधनैः । इत्यादि

सुन्दरकाङ्क १० । २

“रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ।

ददश कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटान्स्तथा ।

सुन्दरकाङ्क ११ । १५

ऐसा जान पड़ता है कि पेंजेवालों की पचायते भी उस समय अवश्य थी। जो पचायत का सम्भाषति होता 'श्रेष्ठ' कहलाता था।

गेंती के काम में स्त्रियों का भी भाग था। गेंती का काम इतना पवित्र समझा जाता था कि उसके लिए नल करने में स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते थे।^१ जहाँ पुरुष अन्न उपजाता था वहाँ किसान की स्त्री अन्न के काम को पूरा करती थी। उसके स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी। अन्नपूर्णा देवी का आदर्श पालन करती थी।

भारत के जंगलों से लाचा आदि रंगने की सामग्री किसान लोग इकट्ठी करके काम में लाते थे और इसका व्यापार इतना बड़ा-बड़ा

‘ता रत्नवसनोपेता गोष्ठागारावतमिकाम ।

यन्त्रागारस्तनीमृद्धा प्रमदामिव भूषिताम् ।

सुन्दरकाण्ड ३।१८

१ अथर्व वेद, १।९।३, शतपथ ब्राह्मण, १३।७।१।१, ऐतरेय ब्राह्मण, १३।३।९।३, ४।२५।८-९।, ७।१८।८, छान्दोग्य उपनिषद्, ५।२।६, कौपीतकी उपनिषद् ४।२०, २।६, ४।१५।, बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।१२।

२ येनेन्द्राय समभर, पयास्त्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेद ।

तेन त्वमग्रे इहवर्धयेय सजाताना श्रेष्ठ्य आवेद्ध्येनम् ॥ अथर्व १।९।३ हे अग्ने ! जिस मन्त्र से तू देवताओं को उत्तम अन्न प्राप्त कराता है उर्ली मन्त्र से इस पुरुष को 'श्रेष्ठ' पद का अधिकारी बना ।

“श्रेष्ठो राजाधिपति समाज्यैष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं राज्यमाधिरत्य गमयत्वहमेवेद सर्वमसानीति” • छान्दोग्य अध्याय ५ खण्ड ६० । मंत्र का अर्थ स्पष्ट है ।

“श्रेष्ठ्य स्वाराज्यं पर्येति” ४।२०, “भूतानि श्रेष्ठ्याय युज्यन्ते” २।६ “इद श्रेष्ठ्याय यम्यते” ४।१५ कौपीतकी ब्राह्मणोपनिषत् ॥ अर्थ स्पष्ट है ।

“श्रेयाम हिंसित्वेति” १।४।१२ बृहदारण्यकोपनिषत् ।

था कि भारत में बाहर के देशों में भी रंग की सामग्री विकने को जाया करती थी।

गाँव में अन्न पशु, आदि में बदलकर और जरूरत की चीजें लेने की चाल तब भी थी जैसी कि आज अन्न में बदल कर लेने की चाल बाकी है। बदलने की यह रीति उस समय इसलिए प्रचलित न थी कि उस समय सिक्को का चलन न था। सिक्को का तो उस समय नवजुग में प्रचार चला आया था। हिरण्यपिण्ड निष्क, शतमान सुवर्ण इत्यादि सोने के सिक्के थे। कृष्णाल एक छोटा सिक्का था जिसमें एक रत्ती सोना होता था।^१ बात यह है कि उस समय गौण मन्ती थी और उनके पालने का खर्च बहुत नहीं था। गौओं की सतान मद्दज ही बढ़ती थी और उत्तम से उत्तम पोषक भोजन था, दूध दही कौड़ियों के मोल था। अनाज देश में ही खर्च होता था। रेल की काचियों में लट-लटकर कराँची के बटरगाह से बाहर नहीं जाता था। इस तरह किसान लोग धनी और सुखी थे और व्यवहार-व्यापार में रुखी अढला-बढली से काम लेते थे। उस समय धन और सन्पत्ति का सद्भा अर्थ समझा जाता था। पर जो भारी-भारी व्यापारी या साहु महाजन थे वे सोने, चाँदी, मोती, मूंग और रत्नों को इकट्ठा करते थे। राजा और राज कर्मचारी भी अमीर होते थे जिनके पास मंगे चाँदी और रत्नों के सामान बहुत होते थे। परन्तु गेम्मे लोग भारी सख्या में न थे। भारी सख्या किसानों की ही थी।

^१ शतपथ ब्राह्मण ५।४।३, २४, २६ . ५।५।१६

१२।७।१।१३, १३।२।३।२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।६२ और १२।७।७ और १७।६।२

सोना चाँदी, रत्न टक, वग, सीमा लोहा, तौवा, रथ पाड़े गाय पशु नाव, घर उपजाऊ गेन दाम-दामी इत्यादि इस युग में धन, सम्पत्ति की वस्तुये समझी जाती थी जहाँ कहीं ब्राह्मणों के दान पाने की चर्चा है वहाँ से पता लगता है कि उस समय 'तन कितना था और कितना तरह बंट जाता था। राजा जनक ने मायावत दान में एक-एक बार हजार-हजार गौएँ, बीस-बीस हजार अश्विनी विद्वान ब्राह्मणों को दी हैं। एक जगह वर्णन है कि एक भक्त ने ८७ हजार सफेद घोड़े, दस हजार हाथी और अस्सी हजार गधनों में सजी दासियाँ यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण को दी।'

इसी युग के सिनसिले में महाभारत का समय भी आता है। यह द्वापर का अन्त और कलियुग के आरम्भ में पड़ता है। महाभारत के समय में हिन्दुस्तान के जो राज्य थे उन सबकी राज्य-व्यवस्थाओं से खेती, व्यापार और उद्योग के बढ़ाने की ओर सरकार की पूर्ण दृष्टि थी। इस विषय के लिए एक अलग राजविभाग था। सभा पर्व में नारद ने और वातो के अलावा राजा युधिष्ठिर से यह भी पढ़ा है कि रोजगार में सब लोगों के अच्छी तरह से लग जाने पर लोगों का सुख बढ़ता है। इसलिए तेरे राज में रोजगारवाले विभाग में अन्ध लोग रक्खे गये हैं न ?" इस अवसर पर रोजगार के अर्थ में वार्ता शब्द आया है। वार्ता या वृत्ति में वैश्यो या किसानों के सभी बन्धे समझे जाते हैं। श्रीमद्भागवद्गीता में, जो महाभारत का ही एक अंग

१ छान्दोग्योपनिषद् ४।१७७, ५।१३।१७ और १९, ७।२।१ शतपथ ब्राह्मण - १४८, तैत्तिरीय उपनिषद् १।५।१२, बृहदारण्यकोपनिषद् ३।३।११, शतपथ ब्राह्मण २।६।३।९, ४।१।११, ४।३।४।६ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।५, ११, १२

हैं, भगवान् कृष्ण ने कहा है कि खेती, बनिज और गोपालन ये तीनों धन्य स्वभाव से ही वैश्यो के लिए हैं। खेती में वह सब कारवार शामिल हैं जो खेती की उपज से सम्बन्ध रखते हैं। और गोरक्षा में पशुपालन का सारा कारवार शामिल है। इसी तरह बनिज में सब तरह का लेनदेन और साहूकारी शामिल है इन सबका नाम उस समय वार्ता था और आजकल अर्थशास्त्र है।^१

२. द्वार का अन्त

महाभारत काल में व्यावहार और उद्योग-धन्यो पर लिखते हुए श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने अपूर्व ग्रंथ 'महाभारत-मीमांसा में खेती और वागीचे के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह हिन्दी में ही है इसलिए यहाँ हम उसे ज्यो का त्यो दे देते हैं —

“महाभारत काल में “आजकल की तरह लोगों का मुख्य धन्धा खेती ही था और आजकल इस धन्धे का जितना उत्कर्ष हो चुका है, कम से-कम उतना तो महाभारत काल में भी हो चुका था। आजकल जितने प्रकार के अनाज उत्पन्न किये जाते हैं वे सब उस समय भी उत्पन्न किये जाते थे। खेती की रीति आजकल की तरह थी। वर्षा के अभाव के समय बटे-बड़े तालाब बनाकर लोगों को पानी देना सरकार का आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न

१. क्वचित्स्वनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिर्जनै ।

वार्ताया सश्रिते नून लोकांयं मुखमेधते ॥

—महाभारत, सभापर्व

उस समय में विद्या के चार विभाग थे। त्रयी, दंडनीति, वार्ता और आन्वीक्षिकी। त्रयी, वेद को कहते थे। दंड नीति, धर्मशास्त्र था। और आन्वीक्षिकी, मोक्ष शास्त्र या वेदात था। वार्ता, अर्थशास्त्र था।

किया है कि 'तेरे राज्य में खेती वर्षों पर तो अवलम्बित नहीं है न ?' तुने अपने राज्य में योग्य स्थानों पर तालाब बनाये हैं न ?' यह वक्तव्य की आवश्यकता नहीं कि पानी दिये हुए खेतों की फसल विशेष नष्ट की होती थी। उस जमाने में ऊग, नीलि (नील) और अन्य वनस्पतियों के रगों की पैदावार भी सींचे हुए खेतों में की जाती थी। (बाहर के इतिहासों से अनुमान होता है कि उस समय अक्राम की उत्पत्ति और खेती नहीं होती रही होगी।) उस समय बड़े-बड़े पेड़ों के बागीचे लगाने की ओर विशेष प्रवृत्ति थी और सामकर ऐसे बागीचों में आम के पेड़ लगाये जाते थे। जान पड़ता है कि उस समय थोड़े अर्थात् पाँच वर्षों के समय में आम्र वृक्ष में फल लगा लेने की कला मालूम थी। यह उदाहरण एक स्थान पर द्रौण पर्व में दिया गया है। 'फल लगे हुए पाँच वर्ष के आम के बागीचे को जैसे भगत करे' इस उपमा से आजकल के छोटे छोटे कलमी आम के बागीचों की कल्पना होती है। यह स्वाभाविक बात है कि महाभारत में खेती के सम्बन्ध में थोड़ा ही उल्लेख हुआ है। इसके आधार पर जो बातें मालूम हो सकती हैं वे ऊपर दी गई हैं। × × × किसानों को सरकार की ओर से बीज मिलता था, और चार महीनों की जीविका के लिए अनाज उसे मिलता था, जिसे आवश्यकता होती थी। किसानों को सरकार अथवा साहूकार से ऋण दिया जाता था उसका व्याज फ्री सैकडे एक रुपये से अधिक नहीं होता था। खेती के बाद दूसरा नष्ट का धंधा गोरक्षा का था। जंगलों में गाय चराने के खुले साधन रहने के कारण यह धंधा खूब चलता था। चारण लोगों को दैवों की बड़ी आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस जमाने में माल जाने

१ चतारामो यथाभग्न. पंचवर्ष फलोपग ।

जेमाने का सब काम बैलों ने होता था। गाय के दूध-उहल की भी यही आवश्यकता रहती थी। इसके सिवा गाय के सम्बन्ध में पूज्य बुद्धि रहने के कारण सब लोग उन्हें अपने घर में भी अवश्य पालते थे। तब विराट राजा के पास सहदेव तत्तिपाल नामक ग्वाला बनकर गया था, तब उसने अपने ज्ञान का वर्णन किया था।^१ उससे मालूम होता है कि महाभारत-काल में जानवरों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान रहा होगा। अजाविक अर्थात् बकारों भेड़ों का भी बड़ा प्रतिपालन होता था। "जाबालि" जट्ट "अजापाल" से बना। उस समय हाथी और घोड़ों के सम्बन्ध की विद्या को भी लोग अच्छी तरह जानते थे। तब नकुल विराट राजा के पास अधिक नाम का चातुक-सकवार बनकर गया था तब उसने अपने ज्ञान का वर्णन किया था।^२ उसने कहा 'मैं घोड़ों का लक्षण, उन्हें मिखलाना, बुरे घोड़ों का दोष दूर करना और रोगी घोड़ों का दवा करना जानता हूँ।' महाभारत में अश्वशास्त्र अर्थात् गालिहोत्र का उल्लेख है। अश्व और गज के सम्बन्ध में महाभारत-काल में कोई ग्रन्थ अवश्य रहा होगा। नारद का प्रश्न है कि "तू गजसूत्र, अश्वसूत्र, रथसूत्र इत्यादि का अभ्यास करता है न?" मालूम होता है कि प्राचीन काल में बैल, घोटे और हाथी के सम्बन्ध में बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उनकी रोगचिकित्सा का भी ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ था।^३

१ क्षिप्र च गावो बहुला भवति । न तासु रोगो भवतीह कश्चन ॥

२ अश्वाना प्रकृतिं वेदभि विनय चापि सर्वश ।

दृष्टाना प्रतिपत्ति च कृत्स्न च विचिकित्सितम् ॥

३ त्रि प्रसूतसद शुभी पृष्टिप्रां मतगराट् ॥४॥

महाभारत-समय में ऊपर की लिखी बातों में यह जाहिर है कि द्वापर के अंत और कलियुग के आरम्भवाले समय में गाँव के रहनेवाले किसान मुख्य और धनी थे। उनकी दशा आजकल की नहीं थी। उनके पास अन्न-वन की बहुतायत थी। व अपना उपजाया खाते और अपना बनाया पहनते थे। बकरा भेड़ आग और धरती बेचने की चीजें नहीं थी।^१ जान पड़ता है कि उस समय वृद्धों के रहने और वय करने की प्रथा नहीं चली थी। इस रीति का आरम्भ चन्द्रगुप्त के समय में जान पड़ता है। उस समय भी यह अधिकार सबको नहीं मिला था। मुसलमानों के समय में रहने और वय करने की रीति जोगी में चल पड़ी और सन् १८४४ में तो कम्पनी सरकार ने नियम बना दिया, कि कानूनगों के यहाँ रजिस्ट्रि कराके जमींदार अपनी जमीन रहने या वय करा सकता है।

साठवें वर्ष में हाथी का पूर्ण विकास अर्थात् बौवन होता है और उस समय उनके तीन स्थानों में मद टकता है। कानों के पीछे गंडस्थलो से और गुह्य देश में। महाभारत के जमाने की यह जानकारी महत्वपूर्ण है। इससे विदित होता है कि उस समय हाथी के सम्बन्ध का ज्ञान किनना पूर्ण था।

१ अजोऽग्निर्वरुणो मेघ सूर्योऽश्व पृथिवी विराट्।

धेनुर्यज्ञश्च सोमश्च न विक्रेया कथञ्चन। —महाभारत

: ३ :

कलजुग का प्रवेश

१. बौद्धकाल

कलजुग के आरम्भ के हजार-डेढ़ हजार वरस तक वही दशा समझनी चाहिये जो महाभारत के आधार पर मीमांसा में दी गई है। आज से लगभग ढाई हजार वरस पहले भगवान बुद्ध का समय था। गाँव के सम्बन्ध में बुद्धमत के ग्रन्थों में से बहुत-सी बातें निकाली जा सकती हैं। उनसे यह पता चलता है कि भारत का समाज उस काल में भी देहाती ही था। किसान लोग अपने अपने खेत के मालिक थे और गाँव के किसानों की एक जाति-सी बनी हुई थी। अनगण्य हुई भारी-भारी रियासतें, जमींदारियाँ या ताल्लुके न थे। एक जातक में लिखा है कि जब राजा बिदेह ने ससार छोड़कर मन्याम ले लिया तो उन्होंने सात योजनों की अपनी राजधानी मिथिला छोड़ी और सोलह हजार गाँव का अपना राज छोड़ा। इससे पता चलता है कि सोलह हजार गाँववाले राज्य के भीतर मिथिला नाम का एक ही शहर था। उस समय गाँवों के मुकाबले शहरों की मन्या इतनी थोड़ी थी कि अगर हम एक लाख गाँवों के पीछे सात शहरों का औसत मान लें और यह भी मान लें कि आज कल की तरह मारे भारत में सात लाख में ज्यादा गाँव नहीं थे तो मारे भारत में उस समय शहरों की कुल गिनती पचास से अधिक नहीं ठहरती।

शहर की लम्बाई-चौड़ाई भी इतनी ज्यादा वर्णन की गई है कि उसमें न केवल लम्बे-चौड़े मुहल्ले शामिल होंगे बल्कि ग्राम-ग्रामक गाँव भी जरूर मिल गये होंगे। आज भी हमारे शहरों में बड़े-बड़े गाँव और कस्बे मिल ही जाते हैं। जातकों में गाँवों के रहनेवालों की संख्या तीस परिवारों से लेकर एक हजार परिवारों तक थी और एक परिवार की गिनती में दादा, दादी, माँ, बाप, चाचा, चाची, नंदे, बेटा, बहूएँ और पोते पोती, नानी नतिनी, जितने रमाई के भीतर भोजन करते थे, सब शामिल थे। जिस तरह आज मित्र-जुन परिवार गाँव में रहते हैं उसी तरह पहले भी रहा करते थे और जैसा आज यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतनी ही बड़ी वर्गों की गाँव कहेंगे उसी तरह तब भी गाँव की कोई नहीं तुली परिभाषा न थी।

जब कभी कोई महत्व के सार्वजनिक काम पड़ते थे तो गाँव के सब लोग मिलकर उसमें उचित भाग लेने का निश्चय कर लेते थे। गाँव का एक मुखिया होता था जिसे 'भोजक' कहते थे। भोजक को कुछ कर और दंड मिल जाया करता था। गाँव के सब रहनेवाले मिल कर सलाह करते थे। उसमें भोजक भी शामिल होता था। एक जातक में लिखा है कि बोधिसत्व और गाँववाले मिलकर रस्बे और फावड़े लेकर फिरें। गलियों और सड़कों में जहाँ-कहीं पत्थर या रोड़े थे रस्बों से निकालकर किनारे लगाते गये और जो बमौके राह में पड़ पड़ते थे, जिनसे रथों के और गाड़ियों के चलने में रुकावट होती थी, उन्हें फरसों से काट डाला। ऊँची नीची, उबड़-खावड़

१ जातक ३।३६५, ४।३३० विनयपिटक, कुल्ल ५, अध्याय ५।१२, जातक १।१०६,

जगहो को बराबर कर डाला । उन्होंने सड़कें ठीक कर डाली, पानी के तालाब बना डाले और एक बड़ा दालान तैयार कर डाला, परन्तु उसकी छत के लिए उनके पास सामान न था । वह एक देवी के पास था, जिससे मोल लेने को उनके पास धन न था । पर उनके काम में शरीक होने को वह राजी हो गई और उन्हे वह सब सामान मिल गया । इस कथा से यह प्रकट है कि उस समय के धार्मिक नेता भी गाँव का सुधार कराने के लिए गाँववालों के साथ मिलकर काम करने में शामिल हो जाते थे । साथ ही उस समय गाँव वालों के मन में ऐसा भाव भी था कि अपने खेत में मोटे से मोटा काम करने में किसी तरह की हेठी न थी, पर राजा के चहों जाकर बेगार करना नीच काम था ।^१

ग्राम जो जनपद एक अंश था, या सीमा पर होता था या शहर के पास होता था । उसके चारो ओर खेत और गोचर भूमि, वन और उपवन होता था । आज भी आनन्दवन, प्रमोदवन, सीतावन, वृन्दावन आदि वनों के नाम जहाँ-तहाँ वस्तियों में भी पाये जाते हैं । सारन, चम्पारन, सहारनपुर आदि में अरण्य का पता लगता है । इन वनों और अरण्यों में जगली जानवर और जगली आदमी भी रहते थे और तपस्वी, सन्यासी अपनी कुटी बनाकर गाँव से दूर रहा करते थे । जगल प्रायः सबकी सम्पत्ति होती थी । परन्तु कोई-कोई जगल जो राजधानी में जुड़े हुए होते थे राजा के अधिकार में समझे जाते थे । लोग जगलों से लकड़ियों व गोकन्दों काट लाते थे और बेचते भी थे । गोचर भूमि में लोग अपने पशुओं को चराने के लिए छोड़ देते थे या कोई चरवाहा होता था जो थोड़ी मजूरी पर

^१ जातक १।११९, १।३४३

मक्के पशु चराया करता था और चौमासे भर जंगलों में रहता और पशुओं की रक्षा करता था ।^१

इस काल में गाँव के चारों तरफ कहीं-कहीं दीवारें भी होती थी और गाँव के फाटक भी हुआ करते थे । खेतों में बाड़े लगाए जाते थे । जाल भी तने होते थे और खेतों के पहरेदार भी होते थे और हर गृहस्थ की जान के चारों ओर नाली में सीमा बँधी होती थी । नालियाँ अक्सर साफ़ की हुआ करती थी जिनमें दोनों ओर के खेत साफ़ में सींचे जाते थे । ये नालियाँ और गड्डे, जिनमें पानी इकट्ठा किया जाता था, सभी रूप और आकार के होते थे । यह ठीक पता नहीं लगता कि किस प्रांत में, औसत ज़ात का कितना वर्गफल ठहरता था पर जातकों में यह पता चलता है कि एक-एक ब्राह्मण के पास हजार-हजार करीसों (बीघों) की खेती थी । एक ब्राह्मण काशी भारद्वाज—के यहाँ पाँच सौ हलों की खेती होती थी । और वह मजूरों से हल जुतवाता था ।^२

इस युग में लोग दुख भरे शहरों में रहना इस लोक और पर लोक दोनों के लिए बुरा समझते थे । एक जगह लिखा है कि धूल भरे शहर में जो रहता है वह मोक्ष नहीं पा सकता, और दूसरी जगह लिखा है कि शहर में कभी पवित्र मंत्रों का उच्चारण न करना चाहिए । सूत्रों में शहर के रहनेवाले के लिए कोई सस्कार, यज्ञ

१ जातक १।३१७।, ५।१०३, १।३८८, ३।१४९, ३।४०१, १।२४०, ४।३२६, १।१९४, १।३

२ जातक १।२३९, २।७६।१३५, ३।७, ४।३७०, १।२१५; १।१४३।१५४, २।११०, ४।२७७, ४।१६७, १।३३६, ५।४१२, २।३५७, १।२७७, ३।१६२, ३।२९३, ४।२७६, २।१६५।३००।

३ आपस्तंब धर्मसूत्र, १।३२।२१, बौधायनसूत्र, २।३।६, ३।३

या विधि नहीं दी हुई है। परंतु किसानों के लिए पद-पद पर रीतियाँ और विधियाँ दी हुई हैं। हल जोतने के समय अश्वि, सीता, अरदा, पर्जन्य, इन्द्र और भग के नाम से हवन कराया जाता था। बोने के समय, काटने के समय, ढँवाने के समय और नये अन्न को लाने के समय यज्ञ कराये जाते थे। यह सब किसानों की क्रिया थी। बार-बार यह आदेश दिया गया है कि चौरस्ते पर, भिटे पर, वाल्मीकी (वावियों) पर, गाँव से बाहर निकलकर यज्ञ या पूजा करनी चाहिए। यह गाँव के रहनेवाले गृहस्थों और विद्वानों के लिए भी आदेश है। शहर के रहनेवालों के लिए नहीं। अंग्रेजी के (Buddhist India) "बुद्ध कालीन भारत" नामक ग्रंथ में मालूम होता है कि बौद्ध साहित्य में उस समय के केवल बीस शहरों का पता लगता है जिनमें से ये छः महानगर कहे गये हैं—श्रावस्ती, चम्पा, राजगृह, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। कुशीनारा, जो जहाँ बुद्ध भगवान् ने शरीर त्याग किया है, थेर आनन्द ने जगल का एक छोटा सा कत्वा लिखा है। पाटलिपुत्र अर्थात् आजकल के पटना का उस समय तक पता न था।

राजा को खेत की उपज में से वार्षिक दसवाँ भाग तक कर मिलता था। वह इतने के लिए ही भू-पति समझा जाता था। जो कुछ पैदावार होती थी उसे गाँव का मुखिया भोजक या सरकारी कर्मचारी महामात्य या तो खलियान के सामने नाप लेता था या खड़ी फसल को देखकर अटकल कर लिया जाता था। कभी-कभी सरकार इस कर को बढ़ाकर किसी-किसी कारण से आठवाँ या छठा अंश तक भी कर देती थी। किसी-किसी का यह कर राजा छोड़ भी देता था या किसी समूह या गाँव को मुक्त भी कर देता

था। यह तो राजाओं की बात हुई जिनके कर उगाहने की चर्चा पोथियों में आई। परन्तु पचायती राज जहाँ-जहाँ थे वहाँ-वहाँ कर उगाहने की कोई चर्चा नहीं है। एक-आध जगह पचायती राज मचड़े की तरह कर उगाहने की चर्चा भले ही है। एक जगह लिखा है कि मल्लों के पचायती राज में पचों ने यह आजा निकाली थी कि जब बुद्ध भगवान् अपनी यात्रा में वस्ती के पास आते तो हर आदर्मी को उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। जो न जायगा उसको पाँचमौ रुपये दण्ड के होंगे।^१ यद्यपि जगल पर सार्वजनिक अधिकार था तथापि राजा को जब ज़रूरत पड़ती थी तब वह जगल की ज़मीन को बेच सकता था और वह अपनी जायदाद में खेती करनेवाले मजूरों और किसानों से बेगार भी ले सकता था। कहीं-कहीं के किसान गाँववाले राजा के लिए हरिण के जगल घेर रखते थे कि उन्हें समय-समय शिकार हाँकने के लिए काम-धाम छुड़ाकर बुलाया न जाय।

उस समय मगध के राज में भूमि बेची नहीं जा सकती थी पर दान दी जा सकती थी। कोसल के राज में बेची भी जा सकती थी। जिस भूमि में बाढ़ नहीं लगी होती थी उसमें सब लोग अपने पशु चरा सकते थे, नकड़ी काट सकते थे, फूल चुन सकते थे, फल तोड़ सकते थे। खेती के नियम कड़े थे, परन्तु अन्धे थे और धिवेक से भरे थे। मिलिकियत सिद्ध करने के लिए दस्तावेज़ (कागज पत्र), गवाह और कब्ज़ा प्रमाण माने जाते थे।^२

१. विनय पिटक १।२४७

२. जातक ४।२८१, विनयपिटक २।१५८, आपस्तम्ब २।११।२८ (१) १।६।१८ (२०), गौतम १२।२८, १२।१४-१७; वशिष्ठ सूत्र १६।१९

गृहनामी लेखको से पता चलता है कि उस समय भी सियारी और जूहारी की—रबी और खरीफ की—दो फसले होती थी और जिन तरह आजकल अनाज की खेती होती है उसी तरह तब भी होती थी। जो अनाज आज उपजते हैं वही तब भी उपजते थे। गन्ने की खेती होती थी और खंडसाले चलती थी। इतनी शकर तैयार होती थी कि ससार के बाहर के सभी सभ्य देशों में यहाँ से शकर जाती थी।^१ सुन्दर और चारीक कपड़े कपास, ऊन, रेशम, छाल आदि सभी तरह के इस समय भी बनते थे और जंगल की औषधियाँ और तरह-तरह का माल अब भी उसी तरह काम में आता था। वाणिज्य व्यापार उसी तरह बढ़ा-चढ़ा था। जो बातें हम पिछले अध्याय में लिख आये हैं उन बातों का, विदेशियों के बयान से, इस काल में बहुत ऊँची अवस्था में होना पाया जाता है। बौद्ध मत का प्रचार भारत के बाहर के देशों में इसी समय में शुरू हुआ। आना-जाना दनिज-व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ गया। यहाँ के बने कपड़े शकर, चित्रकारी मूर्तियाँ हाथी दाँत की बनी सुन्दर चीजें, मसाले आदि भौति-भौति की वस्तुएँ भारत में बाहर बड़ी मात्रा में जाती थी और यहाँ की सभ्यता और धन सम्पत्ति की कहानी सुनाती थी।

दुर्भिक्षों के बारे में जहाँ अपने यहाँ के ग्रन्थों में चर्चा आया करती है वहाँ मेगस्थनीज जैसे विदेशी कहते हैं कि भारतवर्ष में अकाल कभी पड़ता ही नहीं। इसमें यह अटकल लगायी जा सकती है कि अकाल पड़ते थे ज़रूर, परन्तु बहुत जल्दी-जल्दी नहीं पड़ते थे

^१ स्ट्राबो १५सी—६९३, मेगस्थनीज खण्ड ९। स्ट्राबो १५सी ६९० से ६९२ तक।

और जहाँ-कहीं पड़ते थे वही उनका प्रभाव रहता था । वह मारे भारत में फैल नहीं जाते थे ।

२. बौद्धकाल का अन्त

जो काल बुद्धावतार पर समाप्त होता है जानकों में उस काल के सम्बन्ध में एक बड़े महत्व की बात लिखी पाई जाती है । इस समय प्रायः सभी कारीगरी और कलाओं की पचायतें संगठित थीं । 'भृगुपक्ख' जातक (४।४११) में इस तरह की अट्टारह पचायतों की चर्चा है जिनमें से बढ़इयो, लुहारो, खाल सिमानेवालों और चित्र-कारों की पचायतों का विशेष उल्लेख है । परन्तु 'प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास' (पृ० १०१) में लिखा है—“डाक्टर मजूमदार ने इस काल के जातकों और धर्मग्रंथों से पता लगाया है कि इन नौ प्रकार के पेशेवालों की पंचायतें संगठित थीं—(१) काठ के काम करनेवाले, जिनमें नाव बनानेवाले शामिल थे (२) धातु के काम करनेवाले, जिन में सोना-चाँदी साफ़ करनेवाले शामिल थे (३) माली (४) चित्रकार (५) बनजारे (६) साहूकारी करनेवाले (७) खेती करनेवाले (८) व्यापार करनेवाले (९) पशु-पालन करनेवाले” ।^१ एक जातक में (२।१८) लिखा है कि एक जगह लकड़ी के काम का भारी केंद्र था जिसमें एक हजार परिवार रहते थे । इनकी दो बराबर-बराबर पचायतें थी और हर पचायत का सरपच जेट्टुक कहलाता था (जेट्टुक का अर्थ है बड़ा भाई) । इन पचायतों में तीन विशेषतायें थी । (१) सरपच एक जेट्टुक होता था (२) पेशा अपने कुल का

^१ जातक ६ । ४२७, जातक न० ४१५, जातक २ । २६५

२. गौतम के सूत्र ११।२१

चलना था और (३) धन्धा अपनी जगह में बँध जाता था, (या यों कहना चाहिए कि खास-खास धन्धों के लिए खास-खास जगहें प्रसिद्ध हो जाती थीं ।) जातको से मालूम होता है (२।१२।५२ और ३।२८१) कि पचायत का सरपच राज-द्वार में रहनेवाला एक बड़ा मंत्री होता था । जेटुक के सिवाय सरपच को 'पमुक्क' (प्रमुख या सभापति) भी कहते थे ।

वनारस के राज की यह विशेषता मालूम होती है कि उस समय पचायत के सरपच काशिराज के बड़े कृपापात्र होते थे । एक सरपच तो नगरे राज्य का कोषाध्यक्ष ही था ।^१ ऐसा अनुमान होता है कि उस समय जो थोड़े से बड़े-बड़े शहर थे उनके आसपास के गाँवों में कारीगरी और कलाओं के काम बड़े-बड़े थे । रोज़गार इतना बढ़ गया था कि शहर के पास के गाँवों में किसान लोग खेती के सिवाय हाथ की कलाओं में भी दक्ष हो गये थे । हम जातको में बारम्बार ऐसे गाँवों का वर्णन पाते हैं जैसे लुहारों के गाँव जिनमें एक हज़ार घर लुहारों के ही थे ।^२ इसी तरह ऐसे गाँव भी थे जिनमें पाँच-पाँच सौ घर बट्टियों के थे । इसी प्रकार कुम्हारों के भी गाँव के गाँव बसे हुए थे । इसी तरह व्याधगाम, निषाधगाम इत्यादि पेशेवरों के नाम में भी गाँव बसे थे ।^३ इन गाँवों के पेशेवाले शहर में रहनेवाले पेशेवानों में भिन्न थे । वे किसान भी थे और लुहारी भी करते थे । बट्टे भी थे और खेती भी करते थे । खेती के काम में उनका सारा समय नहीं लगता था । वे खेती का सारा काम अपने अपने हाथों से करते

^१ जातक ३।२८७, जातक २।१०।५२

^२ जातक ३।२८१—६, जातक २।१८।४०५, जातक ३।३७६।५०८, जातक ६।७१, ३।४९,

ये तो भी उन्हें पेशे का काम करने के लिए काफी समय मिल जाता था और जिनका पेशे का कारबार बहुत बढ़ा हुआ था वे मजूरों में काम लेते थे। जान पड़ता है कि उस समय बेकारी की बीमारी नहीं थी।

ये पचायते कानून बनाती थीं. मुकदमे फैसले करती थीं और जो कुछ फैसला होता था, उसको व्यवहार में लाना भी उन्हीं का काम था। विनयपिटक में लिखा है कि किसी चोर स्त्री को तब तक सन्यासिनी बनाये जाने का अधिकार नहीं है जब तक पचायतों की ओर से आज्ञा न मिल जाय। जो लोग पचायत में शामिल होन थे उनके घरेलू झगड़े भी, स्त्री-पुरुष का वैमनस्य भी, पचायत के समने आता था और पचायत निबटारा करती थी।^१

किसी लेख से ऐसा नहीं मालूम होता कि उस काल में खेती का काम कोई नीच काम समझा जाता हो। खेती करनेवाला अपने समाज में खेती करने के कारण अपमानित नहीं समझा जाता था। इसमें तो सदेह नहीं है कि खेती, व्यापार और पशुपालन वैश्यों का ही काम था और जो ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे या जो पढ़ाने का काम करते वे खेती नहीं करते थे। पर ऐसे ब्राह्मण भी थे, जो न तो पुरोहिती का काम जानते थे और न विद्या ही पढ़े होते थे। ऐसे ब्राह्मणों के लिए सबसे उत्तम काम खेती थी. मध्यम काम बनियई थी। सेवा का काम सबसे नीच काम था और भीख तो वही माँगता था जो गया-गुजरा अपाहिज था। क्षत्रिय का काम भी राजदरबार या सेना और पुलिस का था। परन्तु जिन्हे इस तरह का काम न मिलता था वे लाचार होकर वैश्य या शूद्र का काम करने

१ विनयपिटक ४।२२६, गौतम ११।२१,

लग जाते थे। राजा ययाति की कथा मतजुग की है। यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने कई बेटों को राज के काम से अनधिकारी बना दिया। उनके वंशवाले नाचार होकर वैश्य और शूद्र का काम करने लगे। नन्द और वृषभानु आदि गोपालक गेमे ही अधिकारहीन किये हुए यादव थे। परन्तु वैश्य द्विजानि थे और द्विजातियों के सभी अधिकार इन्हे प्राप्त थे और जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जन्म से यह (वैश्यों का) काम करने लगते थे उन्हें कोई नीच नहीं समझता था। उनका सम्मान भी ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह ही होता था।^१ यद्यपि वे ब्राह्मणत्व और क्षत्रित्व से गिरें हुए समझे जाते थे तो भी वैश्यों का काम उठा लेने से कोई उन्हें ताने नहीं देता था और किसी तरह का अपमान नहीं होता था। जानको और सूत्रो में ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा बहुत आई है जो खेती करने हैं, गौएँ चराते हैं, बकरी का रोजगार करते हैं, वनिये का काम करते हैं, शिकार खेलते हैं, बढई और लुहार का काम करते हैं, जुनाहे का काम करते हैं, घाण चलाते हैं, वनजारों की रक्षा करने हैं, रथ हाँकने हैं और सँपेरे का काम करते हैं।^२ इस तरह के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बशवाले उन समय के वैश्य और शूद्र बशवानों से गेमे मिलजुल गये और गंदी-बेटी का गेसा घना सम्बन्ध हो गया कि आज इन पेशेवालों में से यह भेद करना मुश्किल हो गया है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है और कौन वैश्य। यह भेद तो उन्हीं में देखा जाता है जो ढाल के ही पतित हैं। अनगिनतियों ब्राह्मण और क्षत्रिय आज किसान का काम करते हैं और अपने को किसान कहने और मानने में उन्हें

^१ मुत्तनिपात ३।९, मज्झिम निकाय २।१८०, जातक ४।३६३

^२ जातक २।१६५, ३।२९३, ४।१६७-२७६।, ३।४०१, ४।१५; ५।२२-४७१, २।२०० ६।१७० ४।२०७, ४५७, ५।१२७,

उचित गर्व है, वे उसे पतन नहीं मानते। उस काल में भी यही भाव सबसे ऊपर था। कहीं-कहीं ब्राह्मण किसान बड़ा पवित्र आत्मा और भक्त समझा जाता था। एड़ी से चोटी तक बोधिसत्व गिना जाता था।^१ “उत्तम खेती, मध्यम वान, निर्धन मेवा भीख निदान” यह आजकल की प्रसिद्ध कहावत उस समय भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए राह दिखानेवाली थी।

उस काल में मजूर और शूद्र दो तरह के थे। एक तो किमान आप ही मजूरी करने थे, दूसरे वह मजूर भी थे जिनके पान पैन न थे। जो मजूरी या नौकरी के सिवाय जीविका का और कोई उपाय न रखते थे, वे लकड़ी काटते थे, पानी भरते थे, हल जोतते थे और सेवा के सब तरह के काम करते थे। बड़े-बड़े खेतिहर अपने वहाँ मजूर रखकर खेती का काम कराते थे। मजूरी सब तरह की दी जाती थी। भोजन, कपड़ा और रुपये सबकी चाल थी। इन दो प्रकारों के सिवाय मजूरी का एक तीसरा प्रकार भी था। कैदी ऋणी और प्राणदंड के बदले काम करनेवाले और अपने आप अपने को बेच देनेवाले या न्यायालय से दंड पाकर काम करनेवाले दास या दासी अपनी मीयाद भर या जीवन भर गुलामी करते थे। परन्तु गैंगे लोगों की गिनती भारतवर्ष में बहुत न थी। साधारण मजूरों की अपेक्षा इन दासों के साथ बर्ताव भी अच्छा ही होता था। इनका लाड-प्यार होता था। इन्हें लिखना-पढ़ना और हाथ की कारीगरी भी सीखने का मौका दिया जाता था। कभी-कभी किसी के द्वारा इनके साथ कड़ाई का बर्ताव भी होता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। दास जब तक मुक्त नहीं हो जाता था, तब तक धर्म सच में वह मम्मि-

नित नहीं होने पाता था। शायद इसलिए कि इससे उसके मालिक के काम में हर्ज होता। इन दासों और दासियों को अपने जीवन से अमताप नहीं था क्योंकि इनके भाग जाने की चर्चा कही नहीं पाई जाती।^१ नित्य की मजूरी करनेवाला किसीका गुलाम तो नहीं था तो भी कभी-कभी ऐसे मौके आजाते थे कि उसका जीवन गुलामों की अपेक्षा अधिक कठिन हो जाता था।^२

उन दिनों रहन-सहन का खर्च कैसा था यह कहना तो मुश्किल है। परन्तु जातको से यह पता लगता है कि एक धेले के तेल या घी ने आठमी का काम भरपूर चल सकता था। आठ कहपान में एक अन्ना गद्या खरीदा जा सकता था। चौबीस मुद्राओं में एक जोड़ी बैल मिल जाते थे। अर्द्धमासक आजकल के धेले या पैसे के बराबर नमना जाय और कहपान या कार्ष्ण अठनी के बराबर माना जाय और उपर्युक्त मुद्रायें एक-एक रुपये के बराबर मानी जायें तो उस समय का खर्च आजकल की अपेक्षा बहुत सस्ता समझा जायगा। परन्तु यह बात अनुमान के आधार पर है। सिक्के का धान्मविक मूल्य कब कितना समझा जाना चाहिए यह अर्थशास्त्र का एक जटिल प्रश्न है। इसपर यहाँ विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

^१ जातक १।४५१, मज्झिम निकाय १।१२५, जातक १।४०२
विनयपिटक १।७६, जातक ५।३१३, ६।५४७

^२ जातक १।४२२, ३।४४४

चाणक्य के समय के गाँव

इतिहास लिखनेवालों के निकट बुद्धकाल का अन्त उम समय समझा जाता है जब चन्द्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा और शासन की असली बागडोर चाणक्य के हाथ में आई। इस प्रकांड परिदृष्ट ने 'अर्थशास्त्र' नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पोथी में उस काल के बारे में पता लगता है जिसमें मौर्य वंश का राज हुआ था और जो विक्रम के एकसौ तीस वरस पहले समाप्त होता है 'अर्थशास्त्र' में मालूम होता है कि गाँवों के कई तरह के विभाग किये गये थे। प्रथम कोटि मध्यम कोटि और सबसे नीची कोटि के सिवाय ऐसे भी गाँव थे जिन्हें अन्न, पशु, सोना, जंगल की पैदावार आदि किसी रूप में कोई कर नहीं देना पड़ता था। ऐसे गाँव भी थे जहाँ से कर के बदले बेगार मिलती थी और ऐसे भी थे जिनमें कर के बदले दूध, दही घी मक्खन आदि मिलते थे। कुछ बातों में तो सभी गाँव समान थे। हर गाँव में बड़े-बूढ़ों की एक पचायत होती थी। इस पचायत का जो कोई सरपंच होता था वही सरकार की ओर से गाँव का मुखिया माना जाता था। ज़मीन्दारी का कोई रिवाज़ नहीं था। हर किसान अपने खेत का मालिक था। गाँव में घर सब एक साथ लगे होते थे बीच में गलियौं होती थी। वस्ती के चारों ओर बहुत दूर तक फैली

१ अर्थशास्त्र (परिदृष्ट प्राणनाथ विद्यालङ्कार का उल्था) पृष्ठ १२९, ३९-४१।

हुई नाज की, विशेष रूप से, धान की खेती होती थी। हर गाँव में मिल्नी हुई पशुओं के चरने के लिए गोचर भूमि होती थी जिसका वन्दोवस्त राजा को करना पड़ता था। गृहस्थों के अपने-अपने पशु अलग होते थे, पर गोचर भूमि सबकी एक ही होती थी। इसी गोचर भूमि में वे खुले हुए मैदान भी होते थे, जिनमें वनजारे और घूमनेवाली जंगली जातियाँ आकर ठहर जाती थी और आये दिन डेरे डाला करती थी।^१ गाँवों की हड्डें बँधी हुई थी। हर गाँव में चाँपाल और दानानें पचायतो के काम के लिए बनी होती थी और गाँव का भीतरी अर्थशास्त्र वित्तकुल स्वतंत्र होता था। गाँव के भीतरी वन्दोवस्त में किसी बाहरी का हाथ वित्तकुल नहीं होता था। गाँववाले नद बातों का निचटारा आप कर लेने थे। घूमनेवाली जातियाँ या चरवाहों की वस्तियाँ न तो बहुत काल के लिए टिकाऊ होती थी और न गाँवों की तरह सुसंगठित थी। गोचर भूमि और गोरक्षा उस समय में ऐसे महत्व की बात समझी जाती थी कि खेती के अध्यक्ष की तरह राज दरबार में गोशाला के अध्यक्ष अलग और गोचर भूमियों के अध्यक्ष अलग होते थे।^२ गोशाला के अध्यक्ष को केवल गाय भैंस की ही खबर नहीं लेनी होती थी, बल्कि भेड़, बकरियाँ, गधे, गुर्र, खच्चर और कुत्तों के लिए भी वन्दोवस्त करना पड़ता था।

गाँव बसाने के सम्बन्ध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो नियम दिये हुए हैं उनमें बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ हम परिचित प्राण-नाथजी के अनुवाद में (पृ० ३६-४१) नीचे जो अवतरण देने हैं उसमें उस समय के गाँव की राज्य-व्यवस्था का पता लगता है —

१ मेगस्थनीज (अंग्रेजी १, ४७)

२ अर्थशास्त्र पृ० ११५-१६, १२२

“परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शून्य या नवीन जनपद को बसाया जाय। प्रत्येक ग्राम से परिवार से पाँच से परिवार तक का हो। उसमें शून्य कृषकों की संख्या अधिक हो और उनकी सीमा एक कोस से दो कोस तक विस्तृत हो। वह इस प्रकार स्थापित किये जाँय कि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, नहर, तालाब, सींभल, पीतल तथा बड़ आदि से उनकी सीमा नियत की जाय। आठसौ ग्रामों के मध्य में स्थानीय, चारसौ ग्रामों के मध्य में द्रोणमुख, दोसौ ग्रामों के मध्य में स्वायंरिक तथा दस ग्रामों के मध्य में सग्रहण नामक दुर्ग बनाये जायें। राष्ट्र-सीमाओं पर अन्तपात्र के दुर्ग खड़े किये जायें और प्रत्येक जनपद-द्वारा उसके द्वारा सुरक्षित रखा जाय। वागुरिक, शधर, पुत्तिन्द, चडाल तथा जगन्नी लोग शेष सम्पूर्ण सीमा की देख-रेख करें।

ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियो को अभिरूप कलत्रायक ब्रह्मदेय^१ दिया जाय और उनको राज्यदंड तथा राज्य कर से मुक्त किया जाय। अध्यक्ष, संख्यायक, गोप, स्थानीक, अनीकस्थ, विकित्सक, अश्वदमक, जंघारिक आदि राज-सेवकों को भूमि दी जाय परन्तु उनको यह अधिकार न हो कि वह उसको बेच सकें या धाती (गिरवी) रख सकें। राजस्व देनेवालों को ऐसे खेत दिये जायें जो कि एक पुरुष के लिए पर्याप्त हों। खेतिहरों को नई भूमि न दी जायें। जो खेती न करे, उनसे खेत छीन कर अन्यो के सिपुर्द किये जायें। ग्राम भूतक या बनिये ही उनपर खेत

१ ब्रह्मदेय वह दान है जोकि ब्राह्मणों को स्थिर रूप से सदा के लिए दे दिया जाय। ताम्र पात्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से मिले हैं जिनमें पुराने राजाओं ने भिन्न-भिन्न भूमि भागों को ब्रह्मदेय के रूप में ब्राह्मणों को दिया था। (प्राणनाथ विद्यालकार)

। जो खेत जोते थे सरकारी हर्जाना (अपहीन) भरे। जो सुगमता जान्ते हैं उनको धान्य, पशु तथा हिरण्य से सहायता पहुँचाई जाय। ही खयाल रखा जाय कि अनुग्रह^१ तथा परिहार^२ से कोश की हो और जिससे कोश के नुकसान की संभावना हो उसको न किया। क्योंकि अन्तर कोशवाला राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों को ही ता है। नये बन्दोबस्त या अन्य आकस्मिक समय में ही विशेष-रूप व्यक्तियों को राजस्व से मुक्त किया जाय और जिनका राज्यकर-बा परिहार का समय समाप्त हो गया है उनपर पिता के तुल्य रह रखा जाय।”

मौर्यकाल में भी देश का सबसे बड़ा कारवार खेती का था। पर सरकार का बहुत बड़ा ध्यान था। सब तरह के अनाज तो ले ही थे साथ ही गन्ने की खेती बहुत जोरो से होती थी। गुड़ मिश्री सभी कुछ तैयार होता था। अगूर में भी एक प्रकार का तैयार किया जाता था जिसे मधु कहते थे। खॉड तैयार करने लिए गाँव-गाँव में खँडसाले थीं।^३ शकर का रोज़गार बढ़ा-चढ़ा। मंगेस्थनीज लिखता है—

“भारतवर्ष में बड़े लम्बे-चौड़े अत्यन्त उपजाऊ मैदान हैं जो

१ अनुग्रह—उत्तम काम करने के बदले में कारीगरों—किमानों को। जा धन आदि इनाम में दें उसको ‘कौटिल्य’ ने ‘अनुग्रह’ शब्द से त किया है। (प्रा० वि०)

२. परिहार—राज्य कर से मुक्त करना। पुत्रोत्पत्ति, वर्धगाँठ आदि में राजा लोग ऐसा करते थे, कौटिल्य ने इन सब समयों को आदि गतय शब्द से सूचित किया है। (प्रा० वि०)

३. अर्थशान्त्र पृ० ८५, ८६.

खेतों से हरे भरे दीखते हैं और जिनकी सिंचाई के लिए नदियों जाल-सा बिछा दीखता है। 'जौ, गेहूँ, चावल आदि के मिश्रण, ज्वार, बाजरा और अनेक प्रकार की दालें और मनुष्य और चौपायों के भोजन के योग्य नाना प्रकार के पौधे होते हैं। जाइों में १० गर्मियों में दो बार बरसात होती है और साल में दो क्रमसे होती हैं। विविध प्रकार के स्वाद और मिठास के फल, मूल और फल होते हैं जिनसे मनुष्यों का बहुतायत से पोषण हो सकता है। १। ३। से-बुरे युद्ध में भी किसानों की कोई हानि नहीं होती; क्रसल १। पशुओं को, खेतों को या पेड़ जतादि को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। भारत के किसान बड़े मिहनती होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, किरायेदार रहते हैं और ईमानदार होते हैं। सरकारी प्रबन्ध ऐसा अच्छा है कि खेती का व्यापार बड़ी अच्छी दशा में है। जन, धन की पूरी रक्षा है, न्याय और कानून बड़े अच्छे हैं" १।

मेगस्थनीज़ के लेख से मालूम होता है कि सिंचाई का प्रबन्ध यहाँ उत्तम था। नहरों का भी एक विभाग था, अर्थशास्त्र से भी इस बात का पूरा समर्थन होता है कि सिंचाई का सरकारी प्रबन्ध था और जिन लोगों को सरकार की तरफ से जल मिलता था उसका खर्च कर देना पड़ता था। खेती के लिए एक सरकारी अफसर अलग था वह सीताध्यक्ष कहलाता था। उसके लिए अर्थशास्त्र पृष्ठ १०४ में लिखा है—

“सीताध्यक्ष (कृषि का अध्यक्ष या प्रबन्ध कर्ता) कृषि-विज्ञान, गुणमशास्त्र (आदियों की विद्या), वृक्ष-विद्या तथा आयुर्वेद में पाण्डित्य

१. 'प्राचीन भारत का इतिहास' नामक ग्रंथ में पृ० १३९ पर का अवतरण।

इशारा कर, या उन लोगों से मैत्री कर, जो कि इन विद्याओं में परिणत हैं, चाणक्य, फल-फल, शाक, कन्द, मूल, पात्रक, सन, जूट, कपास, बीज आदि समय पर इकट्ठा करे। बहुत हलों से जोती हुई भूमि पर दास, कर्मकर, अपराधी आदिमियों से बीज इकट्ठा करे और इन्हीं, कृषि सम्बन्धी उपकरण तथा बैल उनको अपनी ओर से दे तथा काम हो जाने के बाद लौटा ले। नरखान (कर्मार) खटीक (कुट्टाक), तेली, रस्मी बँटनेवाले, धेरिये लोगों से उनको सहायता पहुँचाये। यदि काम ठीक न हो तो उनसे हरजाना वसूल किया जाय।”

कताई और बुनाई का काम भी मौर्यकाल में कोई छोटे पैमाने पर नहीं होता था। जिस तरह खेती के विभाग के लिए सरकारी अफसर नीताध्यक्ष होता था उसी तरह कताई-बुनाई के काम पर एक सरकारी अफसर सूत्राध्यक्ष नियुक्त होता था। वह कारीगरों से सूत, कपड़ा और रस्ती का काम भी करवाता था। उसका काम था कि बरागिनो, विधवाओं, विकलांग लड़कियों, राज्य दरिद्रों, वृद्धों राजवासियों और मन्दिर के काम से छुटी देवदासियों और साधारणतया सभी लड़कियों से ऊन, रेशे, रुई, जूट सन आदि के सूत कटावे और सूत की चिकनाहट, मुटाई और उत्तम, मध्यम निकृष्ट दशा देखकर उनका मिहनताना नियत करे। इस तरह सूत की कताई के लिए, उसकी ठीक जाँच के लिए और ठीक-ठीक मजूरी देने के लिए बड़े विस्तार से नियम बने हुए थे।^१ और इसके सम्बन्ध में अपराधियों के लिए बड़े कड़े-कड़े दण्ड भी थे, जैसे जो मेहनताना लेकर काम न करें उनका अंगूठा काट दिया जाय। यही दण्ड उनको भी मिले जो कि माल खा गई हों, लेकर भाग गई हों या चुरा लें गई हों।

हो। जान पड़ता है कि कनाई के ये नियम राजधानी के पाम के गाँव के हैं जिनका सरकारी विभाग में कपाम, रुई और मजूरी पाने का बन्दोबस्त था और यह कानून उन लोगों के लिए था जो उस सरकारी विभाग के लिए कातने को बाध्य किये जा सकते थे। परन्तु औरों को कातने की मनाई न थी। शहर में दृमरे गाँव में रहनेवाले लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी कातने होंगे। क्योंकि पहले तो पहनने के लिए कपड़े सारी आवादी को चाहिए और दृमरे भारत के बाहर से कपड़े के आने की कही चर्चा नहीं है। इसलिए कनाई-बुनाई का काम अवश्य ही गाँव में घर-घर होता था। सरकारी तौर से इस कला का प्रबन्ध यह प्रकट करता है कि कनाई और बुनाई का रोजगार खेती-बारी की तरह भारी महत्त्व रखता था। उस समय यह भी कानून था कि किसी के पास खेत हो, और वह गेनी न करता हो तो उससे खेत लेकर खेती करनेवाले को दे दिये जायँ। इससे कोई बेकार खेत न रख सकता था।

कोष्ठागाराध्यक्ष के कर्तव्यों की तालिका से^१ पता लगता है कि उस समय खेती के कारवार के साथ ही साथ खण्डमान के सिवाय जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तिलहनो से तेन निकालने का काम बहुत जोरो से होता था। रग का कारवार भी बहुत बढ़ा-बढ़ा था। यूनानी लेखकों में पता चलता है^२ कि लाख आदि कीड़ों से पैदा होनेवाले रग भी उस समय निकाले जाते थे और कपड़े रगने के सिवाय लोग अपनी दाढ़ियाँ भी विविध रंगों में रंगते थे। कुम्हार लोग बड़े उत्तम-उत्तम प्रकार के वासन बनाते थे। वॉसफोर वाँस

१ कौटिल्य अर्थ शास्त्र (प० आणनाथ) पृ० ८४ से ८८ तक

२ नियारकोस (अग्रेजी) खंड ९ व १० ।

और बेंत और छाल के सब तरह के सामान तैयार करते थे। नदी किनारे के गाँव में धीमर मछलियाँ मारते थे और समुद्र के किनारे मोती और शख खोज लाते थे। सूखी मछलियाँ और सूखे मोस के व्यापार की चर्चा से यह भी पता लगता है कि ये चीजें विकने के लिए बहुत दूर-दूर भेजी जाती होंगी। उस समय आटा भी गाँव में पिस कर शहर में बड़े भागी परिणाम में विकने का आता होगा।

पञ्चायतो का संगठन उस समय इतने महत्व का था कि उसके लिए सघ वृत्त नाम का एक अधिकरण ही अर्थशास्त्र में अलग रखा गया है। इस अधिकरण के पढ़ने से^१ यह जान पड़ता है कि उस समय मगों के अधिकार बहुत बड़े हुए थे। छोटी-छोटी पचायतो को एकत्र करके लोगो ने सब बना रखे थे। लिखा है कि काम्बोज, सुराष्ट्र, चत्रिय, तथा श्रेणी आदि सघ खेती, पशु-पालन और वनिज में मन्तुष्ट रहते थे और शस्त्र की जीविका भी करते थे, अर्थात् सिपाही का काम भी करते थे। लिच्छविक, वृद्धिक, मद्रक कुक्कुर, कुरु, पाचाल आदि के सघ भी थे। इनके बारे में यह लिखा है कि ये लोग राजा शत्रु में मन्तुष्ट रहते थे। आगे चलकर भेद-नीति का वर्णन किया है, जिसमें पता चलता है कि काम्बोज सुराष्ट्र आदि बड़ी चतुर जति के थे। लिच्छविक आदि नाम पर मोहित होजाते थे। राजा स्वभावतः उन पचायतो को निर्वल रखने में अपना अधिक कल्याण समझता था। स्त्रीलिए फोड-फॉस लगाये रहता था। भेद-नीति का विस्तार करके लिखा है कि जब वह आपस में जुदा हो जायें तो उनको तितर-बितर कर दे। या सबको एक ही देश में बसाकर उन्हें

पाँच-पाँच या दस-दस परिवार (कुल) को जोतने-बोने के लिए जमीन दे-दे। राजा शत्रु में सन्तुष्ट होनेवालों का राजपुत्रों के अनुरूप शामन बनावे।

राजा को जब आवश्यकता होती थी या जब इसमें वह देश का कल्याण देखता था तो वह नए गाँव बसाता था और नई गोचर-भूमि छुड़वाता था। किसी-किसी गाँव को शुद्ध शूद्र गाँव बना देता था और किसी में केवल ब्राह्मणों को बसाकर उनसे खेती कराता था। इस सम्बन्ध में हम एक लम्बा अवतरण दे आये हैं। इस पर साधारणतया यह अनुमान किया जाता है कि शूद्रों को धीरे-धीरे ऊपर उठाकर वैश्य बनाने और ब्राह्मणों को धीरे-धीरे नीचे उतारकर खेतिहर बनाने में राजा का भी हाथ था। आज जो भारी सख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, और शूद्र भी खेती में लगे हुए हैं, उनका जहाँ प्रधान कारण भारतवर्ष में एकमात्र खेती के व्यवसाय का प्रधान होना है, वहाँ एक गौण कारण यह भी है कि समय-समय पर राजा वैश्य के सिवाय और वर्णों को भी खेती के काम में लगा देने में सहायक होता था।

मजूरी और गुलामी की दशा भी बड़ी अच्छी थी। अर्थशास्त्र में यह नियम दिया गया है कि जिस मजूर से कोई मजूरी पहले से तय न की जाय उसे “मजूरी काम तथा समय के अनुसार दी जाय। खेतीहरों में हरबाहे, गड्डियों का काम करनेवालों में ग्वाले और अपना माल खरीदनेवाले वनियों में दूकान पर बैठनेवालों में मेहनताना तय न होने पर आमदनी का दसवाँ भाग ग्रहण करें।” मजूरी के नियम ऐसे सुन्दर और नीतियुक्त बनाये गये थे कि काम करनेवाला और करानेवाला दोनों में से किसी का हक नहीं मारा जाता था। दासों

के नियम भी बड़े अच्छे थे । इनमें मनुष्यता की रक्षा थी । लिखा है—

“उदर दास को छोड़कर, आर्य जाति के नाबाख्श शूद्र को देखनेवाले सम्बन्धी को १२ पण, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचने वाले स्वकुटुम्बी को क्रमशः २४, २६, ४८ पण दंड दिया जाय । यदि यही काम करनेवाला कोई दूर का रिश्तेदार या दुश्मन हो तो उसको क्रैना तथा श्रोता को पूर्व, मध्यम तथा उत्तम साहस दंड के साथ-साथ मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है । स्नेच्छ लोग प्रजा बेच सकते हैं तथा गिरों रख सकते हैं । आर्य लोग दास नहीं बनाये जा सकते हैं । पारिवारिक, राज्य दंड तथा उत्पत्ति के साधन विषयक विपत्ति के आपदने पर किसी भी आर्य जाति के व्यक्ति को गिरों रखा जा सकता है । निष्क्रय का धन मिलते ही सहायता देने में समर्थ बालक को शीघ्र ही छुड़ा लिया जाय । एक बार जिसने अपने आपको गिरों रखा है या जिसको सम्बन्धियों ने दो बार गिरों रखा है, राज्यापराध करने पर या शत्रु के देश में भागने पर वह आजीवन दास बनाया जा सकता है । धन को चुरानेवाले तथा किसी आर्य को दास बनानेवाले व्यक्तियों को पाशा दंड दिया जाय । राज्यापराधी, मृतप्राय तथा बीमार को भूल से गिरों रखनेवाला अपना धन खोटा ले सकता है । जो कोई गिरों में अपने व्यक्ति से मुर्दा या पाखाना पेशाब उठवाये, या उसको जूठा खिलाये, या कपड़ा पहनने को न देकर नंगा रखे, या पीटे या तबर्जीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण करे उसका (गिरों रखने के दंड दे दिया गया) धन ज़ब्त कर लिया जाय । दायी, दासी, अर्धसीरी तथा नौकरानी सदा के लिए स्वतंत्र कर दी जाय और उच्चकुल के मनुष्य को उसके घर से भाग जाने दिया जाय ।”

मजूरो के भी सघ थे। और देश में पूँजीवाले लोग भी जमा थे। खेतिहर और बनिये मिलकर अपने व्यापार सघ बनाने थे और मजूर लोग मिलकर अपने-अपने मजूर-सघ स्थापित किये हुए थे। जहाँ दोनों के सम्बन्ध के नियम दिये गये हैं वहाँ मजूरों की पचायत (सघ भूताह) के लिए भी नियम है। इन सब बातों से पता लगता है कि उस समय मिलजुलकर सब शक्ति में काम लेने की चीज बहुत काल से दृढ़ हो चुकी थी।

सिक्को का चलन भी उस समय बहुत निश्चित था। सोने और चाँदी दोनों के सिक्के चलते थे। ताँबे के सिक्के भी थे। रुपया चल रहा कहलाता था। अठन्नी, चौअनन्नी, दुअन्नी भी चलती थी। ताँबे के अधन्ने पैसे, धेले आदि भी चलते थे, जिन्हें मापक, अर्द्धमापक, काकिणी और अर्द्धकाकिणी कहते थे। उन सिक्कों के सिवाय व्यापारी लोग एक दूसरे पर हुडी भी चलाते थे। और इसमें तकनिक भी सदेह नहीं है कि गाँव में अन्ला-बदली का नियम पहले की तरह जारी था। गाँव के लोग इतने सुखी थे कि चौपालों ने और पचायतों के ढालानों में अक्सर नाटक हुआ करते थे। नाचने और गानेवाले आकर गाँववालों का मनोरंजन किया करते थे। अर्थशास्त्रकार ने इस बात को बहुत बुरा बतलाया है क्योंकि इससे गाँववालों के घरेलू और खेत के काम धंधों में बड़ा हर्ज पड़ता था।

प्रोफेसर सतोपकुमार दास लिखते हैं कि इस काल में गाँव रहनेवालों को आजकल के हिसाब से अमीर तो नहीं कहा

३. डाक्टर शमशास्त्री की राय में (अंग्रेजी अर्थशास्त्र पृ० ९३) 'रूप्य रूप' और कर्शपण एक ही चीज है। यहाँ पर रुपये के लिए पण शब्द का प्रयोग हुआ।

सकता, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी जितनी सीधी सादी जरूरतें थी, सब सहज में पूरी होती थी। मेगस्थनीज लिखता है कि लोग बहुत सीधी चाल-ढाल के थे। स्वभाव से सयसी थे। और गहने-पाते काम में तो जरूर लाते थे परन्तु उनका पहिरावा बहुत सादा था। एक सूती धोती, कन्धे पर चद्दर, सफेद चमड़े के जूते एक भले मानस के काफी सामान थे। निर्धन और दरिद्र भी होते थे, परन्तु उनकी गिनती अत्यन्त कम थी। और वे थोड़े से निर्धन भी सरकारी आश्रय में रहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार “राजा का कर्तव्य था कि बूढ़े, अपाहिज, पीडित और लाचार का पालन करे। और निर्धन, गर्भवती और उनके बच्चों के पालन पोषण का उचित प्रवन्ध करे।”

देवी प्रपत्तियों के उपायवाले प्रकरण में अग, पानी, दुर्भिन्न, चूहा, शेर, साँप तथा राजस इन आधिदैवी जोखिमों से जनपद को बचाने के उपाय बताये हैं। पानी, व्याधि, दुर्भिन्न और चूहों से रक्षा के सम्बन्ध में जो-जो उपाय बताये हैं उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

पानी—नदी के किनारे के गाँववाले वर्षा की रातों में किनारे से दूर रहकर सोवें। लकड़ी और बाँस की नावें सदा अपने पास रखें। चूहा, मयक, नाव, तमड़े तथा बेटे के द्वारा डूबते हुए लोगों को बचावें। जो लोग डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए न दौड़ें उनपर १२ पण जुर्माना किया जाय वशतः कि उनके पास नाव आदि तैरने का साधन न हो। पर्वों में नदी की पूजा की जाय। माया वेद तथा योगविद्या को जाननेवाले वृष्टि के विरह उपाय करे। वृष्टि के रुकने पर इन्द्र, गंगा पर्वत तथा महावच्छ की पूजा की जाय।

व्याधि—चौदहवें अधिकरण (श्रीपनिपदिक) में विधान किये गये तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय। यही बात वैद्य लोग दवाइयों से और सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्तिमय साधन तथा प्रायश्चित्तों के द्वारा करें। फैजनेवाली बीमारी (मरक) के सम्बन्ध में भी यही तरीके काम में लाये जायें। तीर्थों में नहाना, महाञ्छ का बढ़ाना, गौधो का स्मशान में दुहना, मुर्दे का घड़ जलाना तथा देवताओं के उपलक्ष में रात भर जागना आदि काम किये जायें। पशुओं की बीमारी के फैलने पर परिवार के देवताओं की पूजा तथा पशुओं के ऊपर से धूप बर्ती उतारी जाय।

दुभिन्—दुभिन् के समय में राजा अनाज तथा बीज कम क्रीमत पर बाँटे। लोगों को इधर-उधर देश में भेज दे। नये नये कठिन कामों को शुरू करे और लोगों को भोजनाच्छादन दे। मित्र राष्ट्रों का सहारा लेकर अमीरों पर टैक्स बढ़ावे तथा उनका इकट्ठा किया हुआ धन निकाल ले। जिस देश में फ़सल अच्छी हो उसमें अपनी प्रजा को लेकर चला जावे। नदी के किनारे धान, शाक, मूल तथा फलों की खेती करावे। मृग, पशु, पक्षी, शिकारी जन्तु तथा मच्छियों का शिकार शुरू करे।

चूहा—चूहों के उत्पात होने पर बिल्ली तथा नेवलों को छोड़े। जो लोग पकड़कर चूहों को मारे उनपर, १२ पण जर्माना किया जाय। जो लोग जगली जानवरों के न होते हुए भी बिना कारण ही कुत्तों को छोड़ रखें उस पर भी पूर्ववत् दण्ड का विधान किया जाय। ग्रह के दूध में धान को सानकर खेत में छोड़े। ऐन्द्रजालिक तरीकों को काम में लावे तथा चूहों के सम्बन्ध में राज्यकर लगावे। सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्तिमय उपायों को करें। पर्वों में मूपक-पूजा की जाय।

टिंडीदब पत्ती, कीड़े आदि के उरपातों का उपाय भी इसी प्रकार किया जाय।”

परन्तु उसी समय के लेखक मेगस्थनीज का कहना है कि भारत-वर्ष में अकाल पडने की बात कही सुनी भी नहीं जाती। इससे प्रकट है कि चंद्रगुप्त के राज का बदौवस्त ऐसा अच्छा था कि उस समय भारतवर्ष में लोग अकाल की पीडा नहीं जानते थे। इस सम्बन्ध में चाणक्य का प्रबन्ध बडाई के योग्य था।

प्राचीन काल का अन्त

१ चाणक्य के बाद के पाँचसौ वर्ष

अब तक गाँव के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह अधिकतर उत्तर भारत के सम्बन्ध में है। चाणक्य के काल के अन्त में दक्षिण भारत के अर्धो और कुशानों का समय आता है जो विक्रम से डेढ़-सौ वर्ष पहले आरम्भ होता है और साढ़े तीन सौ वर्ष पीछे खतम होता है। कुशानों का राज उत्तर में था और आन्ध्रों का दक्षिण में था। जो सिलसिला मौर्यकाल तक खेती और व्यापार की उन्नति का चला आया था उसके टूट जाने का अभी तक कोई कारण नहीं हुआ था। भारत की बहुत भारी आबादी पहले की तरह गाँवों में रहती थी। गाँव घोषों और पल्लियों में विभक्त थे। गाँव का मुखिया अर्धो के राज्य में सरकारी तौर से रखा जाता था वह भूगडों का निवटारा भी करता था और राजा के लिए कर भी उगाहता था। अधिकारी लोग जो मालगुजारी मुकदर कर देते थे वह रकम जब तक राजा को मिलती जाती थी तब तक गाँव की बातों में राजा दखल नहीं देता था। धर्मशास्त्र भी यही कहता है कि गाँव सभी तरह से स्वतन्त्र हैं।^१ और महाभारत में कुल की रीति^२ भी प्रमाण

१ पारस्कर गृह्यसूत्र १--८१३

२ महाभारत आदि पर्व ११३--९

मानी गई है। उस समय भी एक ही परिवार में बँधे रहने की रीति सबसे अच्छी समझी जाती थी। और अलग होकर रहना निर्वलता का चिन्ह था। इस काल में राजा अपने को पृथ्वी का ऐसा स्वामी समझता था कि जब उसे जरूरत होती थी प्रजा की राय लिये बिना हाँ भूमि ले लेता था या किसी को दे देता था। तो भी किसान के जीवन की दो बातें उलट-पुलट करने की उसे मनाही थी, (१) उसका घर और (२) उसका खेत।

किसान या वैश्य काम खेती के सिवाय पशुपालन भी करता था। दान देना पढ़ना, लिखना, व्यापार करना और लेन-देन करना भी उसका कर्तव्य था। उसे बीज बोना भी आना चाहिए था और अच्छे और बुर खेतों की परख भी होनी चाहिए थी।^१ उस समय जरूरत पड़ने पर किसान या वैश्य को सरकार से बोनो को बीज भी मिलते थे और बदले में उपज का चौथाई हिस्सा सरकार लेती थी। सिंचाई के लिए जल का प्रबन्ध भी सरकारी था और जरूरत पर तकावी बँटती थी।^२

बुनाई का काम इस काल में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका था। सूत, अन्न और रेशम के उत्तम से उत्तम कपड़े बनते थे। ऊन के कपड़ों में एक तरह का कपड़ा चूहों की ऊन से बनाया जाता था जो विशेष रूप में गर्म रहता था। चीनी रेशम के सिवाय तीस प्रकार के

१ “पशुना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च।

वणिक्पथ कुमीदच्च वैश्यस्य कृपिमेव च मनुः १। ६०

वाजानामिविचच स्यात्क्षेत्र दोषगुणस्य च।

मानयोग च जानीयात्तुलायोगश्च सर्वशः मनुः ९। ३३०

२. महाभारत, शांति पर्व, अ० ८८ श्लो० २६-३०, अ० ८९ श्लोक २३-२४, सभा पर्व अ० ५ श्लो० ६६-७९।

देसी रेशम वरते जाते थे। द्राविड कवियों ने कुछ कपड़ों की चपमा “दूध की वाष्प और सोंप के केचुल” तक में दी है और वारीकी का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट लिखा है कि उनका चुनावट इतनी वारीक है कि आँखों को सूत के धागे अलग-अलग दिग्गड नहीं पड़ने।

इस काल में भी पेशो और कलाओं के सध या पञ्चायतें बनी हुई थी। प्राचीन लिपियों से जुलाहों, कुम्हारों, नेलियों ठठेरों, उदया त्रिको, चित्रकारों और मूर्तिकारों की पञ्चायतें अलग-अलग बनी हुई थी। जो विद्वान् महाभारत की रचना का काल इन्हीं काल के भीतर समझते हैं वे इस अवसर पर महाभारत का भी प्रमाण देकर कहते हैं कि इस समय पञ्चायतों का बड़ा भारी महत्त्व था। महाभारत में लिखा है कि इन पञ्चायतों से राज की शक्ति को प्रधान रूप से सहारा मिलता था।^१ सरपञ्चों में फूट डालना या बगावत के लिए उभारना, वैरी की हानि करने की मानी हुई रीति थी।^२ जब गन्धर्वों से दुर्योधन हार जाता है तब अपनी राजधानी को लौटना नहीं चाहता। कहता है कि मैं पञ्चायत के मुखियों को कैसे मुँह दिखाऊँगा^३। उस समय पञ्चायत की रीतियाँ और नीतियाँ धर्मशास्त्र की तरह मानी जाती थी।^४ अपनी पञ्चायत के

१. आश्रमवासिक पर्व, ७। ७-९

२. शांति पर्व ५९। ४९, १९१। ६४

३. ब्राह्मणा. श्रेणिमुख्याश्च तथोदासीन वृत्तयः ।

किं मां वक्ष्यति किम् चापि प्रतिवक्ष्यामि नानहम् ।

वनपर्व २४८। १६

४. जातिजानपदान्धर्माश्च्रेणी धर्माश्च धर्मवित्

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ मनुः ८। ४१

सामने वचन देकर जा तोड़ता था उसे राजा देश निकाले का दण्ड देता था। और पचायत के विरुद्ध पाप करनेवाले के लिए कोई प्रायश्चित्त न था। ऐसे कड़े नियमों के होते कला और कारीगरों में ऊँची से ऊँची दशा को पहुँचना जरूरी था। इन्हीं पेशेवालों की धीरे-धीरे जातियाँ बन गई और उस समय की पञ्चायतें आज भी जातियों की पञ्चायतें बनी हुई हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वैश्यो और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन करावे। अगर ये दोनों जातियाँ अपने-अपने कर्तव्यों का पालन न करेंगी तो नसार की व्यवस्था ही नष्ट हो जायगी।^१ उस समय वर्ण धर्म की रक्षा बड़े महत्व की बात समझी जाती थी। नासिक की गुफा के शिलालेख में राजा गौतमीपुत्र वालश्री बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम ने चारों वर्णों के एक-दूसरे में मिलकर गड़बड़ करने में रुकावट डाली है। इस प्रथा को बन्द कर दिया है।

इस काल में दासों के पास कोई सम्पत्ति न होती थी। वह मजदूरी के रूप में ही कर देता था। शूद्रों का यही कर्तव्य था कि वे विशेष रूप से किसानों की सेवा करें।^२ बाकी दशा दासों की बही थी जो पिछले अध्याय में लिख आये हैं। एक बात इस काल की बड़े मार्के की है कि किसान लोग शूद्रों से अर्थात् मजदूरों से लगभग मिलते जा रहे थे। मजूर बढ़ते-बढ़ते चरवाहे से गोपालक बन जाता था। वनियों की नौकरी करते-करते आप वनिज करने लग जाता था। घटने दिनों का किसान का मजूर इनाम में या मजदूरी में माफ़ी खेत

१ वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्य क्षोभयेतामिदं जगत् । मनु ८ । ४१८

२ महाभारत १२ । ६० । ३७, १ । १०० । १

पाजाता था। इस तरह मजूरी की जाति का आदम बनिया, ग्वाना या खेतिहर हो जाता था। महाभारत में लिखा है कि छ गायों को चरानेवाला एक गाय का सारा दूध पाने का अधिकारी है और सौ गायें चराता हो तो नित्य के दूध के सिवाय बग्स के अन्न में एक जोड़ी गाय त्रैल की मिलती थी। किमान के मज़ूर को मजूरी में उपज का सातवाँ भाग मिलता था। इस तरह मज़ूर जाति के लोग भी किसान बनते गये। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य तक उतर सकते थे। परन्तु शूद्र नहीं हो सकते थे। इस तरह तीनों वर्णों के लोग धीरे धीरे किसान होते गये और किसानों की गिनती बढ़ती गई।^१

मनुस्मृति में राजा को अनाज के ऊपर छठा भाग, पेड़, मॉस, मधु, घी, कन्दमूल औषधि, मसाले, फल और फूल पर भी छठा भाग, पशु पर पाँचवाँ भाग कर राजा को मिलता था।^२ महाभारत में साफ लिखा है कि कर ज़रूर लगाये जाने चाहिए। इसका कारण यह है

१. महाभारत १२।६०।२४, २।५।५४, २।६१।२०

२ पञ्चाशद्भाग आदेयो राजा पशुहिरण्ययो ।

घान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ ७।१३०

आददीताथ पङ्भाग द्रुमाहमधुमर्षिषाम् ।

गन्धौषधिरसाना च पुष्पमूलफलस्य च । ७।१३१

पत्रशाकतृणाना च चर्मणा वैदलस्य च ।

मृगमयाना च भाण्डाना सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ ७।१३२

आददीताथ पङ्भाग प्रणष्टाधिगतान्पुं ।

दशम द्वादशं वापि सता धर्ममनुस्मरन् ८।३३

घान्येऽष्टमं विशां शुक्लं विंशं कार्पाषणावरम् ।

कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा मनु १०।१२०

कि प्रजा की रक्षा की जाती है और रक्षा से स्वर्च लगता है। परन्तु कर बहुत हलका लगाना चाहिए। सभी किसानों से और गाँव के सभी लोगों से कर रुपये पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था। किसान अनाज के रूप में देता था, व्यापारी अपने व्यापार की वस्तु के रूप में देता था और मजूर और कारीगर अपने काम के रूप में देते थे। केवल शहर के लोग रुपये पैसे के रूप में देते थे। जो चीजें जीवन के लिए अत्यन्त जरूरी थीं उनपर कर नहीं लगता था।

धन पैदा करने के सात साधन बताए गए हैं। उनमें साहूकारी भी है परिश्रम भी है और वनिज भी है। साहूकारी और वनिज तो धन के साधन हैं ही, परन्तु परीक्षा जो अलग साधन दिखाया गया है उसमें खेती-बारी और कारीगरी मुख्य है। सीधी-नार्दी मजरी में तो आज कोई धनी नहीं पाया जाता। परन्तु मनुस्मृति में केवल परिश्रम का उल्लेख करने में यह बात कर सकते हैं कि पायद उस समय मजरी बहुत अच्छी मिलती थी और चीजे सस्ती थी इसलिए मजूर भी धनवान हो सकता था।

जगद्व्यापी व्यापार वाणिज्य की उत्तम अवस्था बताता है। उस समय की अद्भुत और अपूर्व कारीगरी और कला बहुत ऊँची उन्नति की साक्षी है। सभी घरों में सोना, चाँदी, रत्न, गहने और रेशमी कपड़ों के होने की चर्चा है।'

२. गुप्तकाल

इसके बाद गुप्तों का समय आता है। गुप्तों के समय में भारतवर्ष के बाहर भी भारतीय लोग जाकर बसे। बंगाल में प्रब वर्मा में जाकर भारतीयों ने वस्तियाँ बसाई और खेतीवारी करने लगे। इससे पहले के काल में भी पता चलता है कि भारत के दक्षिण के हिन्द महासागर में पच्छिम से पूरव तक फैले हुए अनेक द्वीपों में बड़े-बड़े जहाजों पर भारत के व्यापारी आया-जाया करते थे और बहुत से लोग जाकर वहाँ बस भी गये थे और अपनी सस्कृति का प्रचार भी वहाँ कर रक्खा था। परन्तु जहाँ-जहाँ भारतीय गये और बसे, वहाँ उनका मुख्य कारबार खेती का ही था। और अपनी मातृभूमि में तो सतजुग से गाँव में रहना और खेतीवारी करना उनकी विशेषता थी। युग और राज के बदलने से कभी तो राजा का अधिकार कम हो जाता था और कभी बढ़ जाता था। गाँव में उपज के बढ़ जाने से उसे दूर-दूर पहुँचाने के लिए व्यापार का सिलसिला बढ़ाया गया था और धीरे-धीरे व्यापारियों के केन्द्र बनते

१ "तैजसाना मणीना च सर्वस्याश्ममयस्य च ।

भस्मनाद्भिर्भूदा चैव शुद्धिक्का मनीपिभि ॥ मनु ५।१११

निलेप काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्धयति ।

अब्जमश्मयं चैव राजतचानुष्कृतम् ॥ मनु ५।११२

गये। यही केन्द्र नगर थे और इन्हीं नगरों में प्रजा की और प्रजा की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए राजधानियाँ बन गई थीं। ये शहर धीरे-धीरे बहुत बढ गये और बनवान राजाओं ने छोटे-छोटे राजाओं को अपने बस में करके अपने अधिकार दूर-दूर तक फैला लिये। इस तरह के राजाओं में मौर्यकाल के राजा बढे-चढे थे। गुप्तकाल के राजा उनसे भी ज्यादा बढे-चढे निकले। पर उन्होंने एक बड़ा महत्व का काम भी किया। बाहरी विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किये थे और भारत पर अधिकार कर लिया था। अनेक लड़ाइयाँ हुईं। गुप्तों ने उन्हें परास्त किया और भारत को भारतीयों के हाथ में रक्खा। गुप्तों के समय में व्यापार बहुत बढ गया और शहरों को बड़ा लाभ हुआ तो भी भारत की बहुत भारी आवादी गाँवों में ही रहती थी और ग्वेती-चारी ही उनका खास धन्धा था। वे लोग कुओं से, नहरों से, तालाबों से और गड्ढों से पानी लेकर सिंचाई करते थे। उस समय जल संचय के लिए 'निपान' अर्थात् भारी-भारी जलाशय हुआ करते थे। यह नियम था कि प्रजा जब कोई नया धन्धा उठावे या नई जमीन जोते, बोवे या नहर, तालाब कुएँ खोदे और यह सब कुछ अपने काम के लिए करे तो जबतक र्च का दृना लाभ न होने लगे तबतक राजा उनसे कुछ न माँगे। राजा इस तरह किसान में कर वसूल करे कि किसान नष्ट न हाने पावें। जैसे माली फल चुन लेता है परन्तु पेड़ की पूरी रक्षा करता है उसी तरह राजा भी वरने। राजा उस कोयलेवाले की तरह न वरने जो कोयला लेने के लिए पेड़ को जला डालता है।^१

१ शुक्लनीतिसार ४।४।८-११२ १२४-१२७

४।५।१४ और २४२-४, २२२-२३

जंगल से उदुम्बर, अश्वत्थ, डमली, चंदन, बट, कदम्ब, अशोक, बकुल, आम, पुन्नाग, चम्पक, सरल, अनार, नीम, ताल, तमाल, लिखुच, नारियल, केला आदि के फल मिलते थे। न्यडिर, सागवान, साल, अर्जुन, शमी आदि बड़े-बड़े पेड़ों की भी चर्चा है। रमनों और जंगलों के अव्यक्त भी हुआ करते थे जिन्हें फल-फल के जमने और विकसने का पूरा हाल मालूम होता था। वे पेड़ों का लगाना और पौधों का पालन पोषण करना खूब जानते थे और औषधियों का अन्धजातान रखते थे।

कलाओं का भी अच्छा विकास हुआ था। शुक्राचार्य ने तो चौसठ कलाओं का वर्णन किया है परन्तु उसका यह मतलब नहीं है कि शुक्रनीतिकार के समय में ही ये चौसठ कलाएँ चली थीं। उन्होंने केवल सूची तैयार की थी जिसमें यह पता लगता है कि बहुत से ऐसे काम भी उस समय होते थे जिन्हें लोग आजकल बिल्कुल नई बात समझते हैं। अर्क रखी चना औषधियाँ तैयार करना, धातुओं का विलेपण, धातुओं का मिश्रण, नमक का धन्धा, पानी को पम्प करना, चमड़े को सिम्हाना इत्यादि काम आज से कम से कम डेढ़ हजार बरस से पहले हुआ करते थे। हम इस जगह कताई बुनाई की तो चर्चा ही नहीं करते, जो न केवल देशव्यापक काम था बल्कि जिनमें सारे ससार में भारतवर्ष की विशेषता थी। शुक्राचार्य ने ऊन और रेशम के ढपड़ों का केवल जिक्र ही नहीं किया है बल्कि इनके धोने और साफ करने की विधियाँ भी बताई हैं और याज्ञवल्क्य ने तो रुई से घने हुए कागज की भी चर्चा की है।^१

१ शुक्रनीतिसार ४।५। ९५-१०२, ११५-१२२, २। ३२०-३२४

२ शुक्रनीतिसार ४।३। १। १८०

सरकार की ओर से बड़ा कड़ा दंड मिलता था । “क्योंकि यदि ऐसों को दंड न दिया गया तो यह फूट की बीमारी महामारी की तरह महा भयानक रीति से फैल जायगी ।” ^१ याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है कि जो कोई पचायत की चोरी करे या वचन तोड़े तो उसे देश निकाल दिया जाय और उसकी सारी जायदाद ज़ब्त कर ली जाय ।^२ पचायतो के पास पचायती जायदाद हुज्या करती थी, और पचायत के सगठन के नियम विस्तार से बने हुए थे । परन्तु नियमों के बनाने में यह बात बराबर ध्यान में रखी जाती थी कि उस समय के कानून से और धर्मशास्त्र के नियमों में किसी तरह विरोध न पड़े । पचायतो की नियमावली का नाम ‘समय’ था और पचायत के काम करनेवाले ‘कार्य चिन्तक’ कहलाते थे । पचायत में जो लोग ईमानदार और पवित्र आचरण के समझे जाते थे वही कार्यचिन्तक बनाये जाते थे । और वही पचायत के नाम से सरकारी दरबारों में भी काम करते थे । सरकार में उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी । पचायत के सदस्यों पर भी उनका अधिकार था । उनके फैसले जो न माने उन्हें वे दंड दे सकते थे । परन्तु वे भी पचायत के नियमों से इतने बंधे होते थे कि जब वे आप चूक जाते थे या उनमें और सदस्यों में जब झगडा पड जाता था तब राजा ठीक निर्णय करता था ।^३ परन्तु पचायत को पूरा अधिकार था कि यदि कार्य-

१ नारदस्मृति १०।६

२ याज्ञवल्क्य संहिता २।१८७—

३ नारद स्मृति १०।१, म म मित्रमिश्र विरचित वीरमित्रोदय (जीवानन्द विद्यासागर सम्पादित) पृ० ४२८

याज्ञवल्क्य ने तो मुम्बिया को भी दंड दिलाया है—

चिन्तको से कोई भारी अपराध हो जाय या वे फूट डालनेवाले ठहर जायें या वे पचायत का धन नष्ट करे तो उन्हें निकाल बाहर करें और राजा को केवल इस बात की सूचना दे दे। और अगर कोई कार्य चिन्तक इतना प्रभाववाला निकले कि पचायत उसे निकाल न सके तो मामला राजा तक आता था और राजा दोनों पक्षों की बातें सुनकर निश्चय करता और उचित दण्ड देता था।

पचायत के होने और उसकी रीति पर काम होने का एक पुराना उदाहरण इन्द्रौर मे मिले हुए स्कन्दगुप्त के एक ताम्रपत्र मे मिलता है।^१ इस लिपि मे एक जायदाद के दान किये जाने की बात है कि उसके त्राज मे सूर्य देवता की पूजा के लिए मन्दिर मे नित्य एक प्रदीप जला करे। सूर्य देवता के मन्दिर मे इस काम के लिए एक ब्राह्मण जो जायदाद दान मे लिख देता है, उस जायदाद पर तेलियों को उस पचायत का कब्जा सदा के लिए कर दिया जिसका सरपच इन्द्र-पुर का रहनेवाला जीवन्त है, और इस जायदाद पर उस पचायत का कब्जा उस समय तक रहेगा जब तक कि, इस वस्ती से चले जाने पर भी उसने पूरा एका बना रहे।

और समयों की तरह इस समय भी यही बात प्रचलित थी

साहसी भेदकारी च गणद्रव्यविनाशक ।

अच्छेदय सर्व एवैते विख्याप्यैव नृपे नृगु ॥

गण द्रव्य हरेदयस्तु सविद लघयेच्च य ।

सर्वम्बहरण कृत्वा तं राष्ट्राद्विप्रदासयेत् ॥

मात्रवल्क्य स्मृति ॥ २।१८७

^१ फ्लोट (अंग्रेजी में) गुप्त लिपियाँ न० १६ (संवत् ५२१ विक्रमीय)

कि बेटा प्रायः अपने बाप का पेशा करता था। इसीसे पेशेवरों की भी जाति बन गई थी। जहाँ अपने बाप दादों का पेशा छोड़ देता था उसे राजा दण्ड भी दे सकता था। परन्तु यह अकारण छोड़ देने वाले की बात थी। बाप नाने के पेशे को छोड़ देने के लिए प्रबल कारण होने पर पेशा छानने में हर्ज भी नहीं समझा जाता था। मन्दि-
सोर के शिलालेख में न। कुमारगुप्त और चन्द्रवर्म्मन का लिखा है, 'यह उल्लेख है कि दण्डम बुननेवालों की एक पचायत पहले नाद पर ठहरी थी, फिर दण्डम में वहाँ के राजा के गुणों पर मुग्ध होकर चली गई। वहाँ जाकर कुछ लोगों ने धनुर्वेदा सीखी, कुछ धार्मिक जीवन बिताने लगे, कुछ ज्योतिषी हो गये, कुछ कवि होगये, कुछ सन्यासी हो गये और बाकी बाप दादों की तरह रेशम बुनते रहे। इस पचायत ने सम्बन् ५६२ (विक्रमी सम्बन्) में दशपुर में सूर्य का एक बहुत सुन्दर बड़ा मन्दिर बनाया। और छत्तीस वरस बाद जब वह मरम्मत के योग्य हुआ तब उसी पचायत ने सम्बन् ५२८ वि० में उसकी पूरी मरम्मत कराई। इस उदाहरण से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि पचायत में बैठकर भी लोगों को इतनी आजादी थी कि वे अपने मनमाने काम कर सकते थे, अपनी योग्यता बढ़ा सकते थे और अपना पारिवारिक पेशा छोड़ सकते थे। दूसरी बात यह मालूम होती है कि जातियाँ या पेशों की पचायतों का संगठन बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था और काम करता रहता था। मजूरों का भी ऐसा ही संगठन था और दासों और मजूरों की दशा भी वैसी ही थी जैसी पहले वर्णों की गई है। किसानों की सुख-समृद्धि गुप्त काल में भी घटी नहीं थी।

पूर्व माध्यमिक काल

१. हर्षकाल और पीछे

गुप्तकाल के बाद ही हर्ष का समय आता है। गुप्त सम्राटों का ज्यादा भारी साम्राज्य मध्य एशिया के जगली लुटेरों की चढ़ाई से तत्सन्तर्हस हो गया। जिस तरह गुप्त साम्राज्य बरबाद हुआ उसी तरह भारतवर्ष के भारी व्यापार को भी धक्का पहुँचा। परन्तु गाँव और गाँव के खेती आदि व्यापार इन धक्कों से भी नष्ट नहीं होते। यही सारी मुसीबतों में बड़ा पार लगाते थे। हर्ष के समय में भी गौरी-वारी के सम्बन्ध के सारे काम बराबर ज्यों के त्यों होंते रहे। इन समय पच्छिम के देशों में क्या किसानों के काम में, और क्या व्यापार में, और क्या सामुद्रिक यात्राओं में जाटों का बलवाना था। भारतवर्ष में जैसे सदा से होता आया, जन समुदाय गाँवों में ही रहता था और सबसे बड़ा कारबार खेती का था। गाँव-गाँव गण्टमालें चलती थी, चरखे और करघे चलते थे, गाँव में सभी जानि और पेशे के मनुष्य रहते थे। सब तरह की कारागार और कला पढ़ने की तरह बराबर समुन्नत अवस्था में थी। कश्मीर अपने चावलों के लिए देश के लिए प्रसिद्ध हो गया था। मगध भी अपने चावलों के लिए मशहूर था। ह्युएनत्सांग ने लिखा है कि बहुत भारी अमीर लोग मगध के ही चावल खाने थे।^१ लिखा है कि मथुरा से १००

^१ बौल—ह्युएनत्सांग, (अंग्रेजी) जिल्द २, पृ० ८२

मील पच्छिम पार्यात्र नाम के स्थान में इस तरह का चावल होता था जो साठ दिनों में ही पकता था (इसे माठी का चावल कहते हैं और वरसात में अब भी साठ दिन में ही पकता है) ह्युएनत्साग ने लिखा है कि लोगों का साधारण भोजन घी, दूध, मक्खन, मलाई, खाँड मिश्री, रोटियाँ, तेल आदि था । और जो माम खाने थे वे हरिण का मांस और ताजी मछलियाँ खाते थे । फलों में, उमने लिखा है कि इतने हैं कि नाम नहीं गिने जा सकते । आम्र, कपित्थ, आमलकी, मधूक, भद्रआमला, टिंडक, उटुम्बर, मोचा, पम्य नारियल, खजूर, लुकाट, नासपाती, बेर, अनन्नास, अमूर इत्यादि-इत्यादि अनेक नाम गिनाये हैं । लिखा है कि कश्मीर फल-फूल के लिए मशहूर था । शिक्षा के विषय में लिखा है कि सात और सात वरस में अधिक लड़कों को पाँच विद्याये सिखाई जाती थी जिनमें से दूसरी विश्व शिल्पस्थान विद्या थी, जिसमें कलाओं और यंत्रों का वर्णन है कपड़ों के बारे में ह्युएनत्साग ने भारत के कारीगरों की बड़ी प्रशंसा की है । सूती, रेशमी, छालटी, कम्बल और कराल इन पांच प्रकार के वस्त्रों का वर्णन किया है । इनमें से कम्बल से अभिप्राय बहुत बारीक ऊनी कपड़े से जो बकरी के बहुत बारीक रोयों से बने थे । कराल एक जगली जानवर के बारीक रोयों के बने कपड़े होते थे । ऐसे कपड़े अमीरों की फरमाइश पर ही बनते थे । बरोच महाकच्छ की रूई सदा की तरह हर्ष के समय में भी मशहूर थे उसके बारीक कपड़े भी मशहूर थे । बुनाई की कला किस ऊँचे दर्जा को पहुँच चुकी थी इस बात का थोड़ा सा अन्दाजा बाण द्वारा वर्णित राज्यश्री के विवाह प्रकरण से हो सकता है । लिखा है कि “महौम, वादर, दुकूल, लाला तन्तुज, अंशुक और नैत्र में सुशोभित

हर्षकाज और पीछे

नाप के केचुल की तरह चमकते थे और अकठोर केले के पेड़ की तरह के छिलके की तरह कोमल थे और इतने हलके थे कि साँस खींच जा सकते थे। छूने से ही उनका पता लगता था। चारों ओर हज्जतुल्लेख की तरह चमक रहे थे। चौम छाल के कपडों को कहते हैं, लाला तन्तुज उस कौशेय वस्त्र कहते हैं जिसके तन्तु कीड़े की लाला वा राल से बनते हैं। नैत्र विंश की जड़ के रेशों से बने वस्त्र को कहते हैं और दुकूल गरीब रेशमी कपड़े होते थे और अशुक वह रेशमी कपड़े थे जिन्हें किरणों की तरह चारीक और चमकीले होते थे। कपडा चारों ओर के रेशों और तन्तुओं से बनता था। आज जिनका हमें पता नहीं है और वह भी इतना चारीक बनता था कि छूने से ही पता लगता था कि कपडा है। उस चारीकी को मिल के कपड़े क्या पहुँचाने की कला इस हद को पहुँच चुकी थी तो साथ ही कातने की भी उसी हद तक पहुँच चुकी थी कि सूत के तार मुश्किल से पटन थे।

बुद्धिमान संहिता से पता चलता है कि गाँववाले मिलकर पचास नान थे, या जब कारीगर अपनी पञ्चायत स्थापित करते थे तो पञ्चायतनामा लिख लेते थे, जिसमें कोई खटके की बात न हो, सब लोग अपने कर्तव्यों में बंधे रहे। जब कभी चोरों लुटने या बलायादा मेनाओं का डर होता तो उसे सार्वजनिक विपत्ति समझा जाता था।

हर्षचरित, चौथा उच्छ्वास, राज्यश्री के विवाह प्रकरण से।

“क्षामेश्च वादरैश्च दुकूलैश्च लालातन्तुजैश्चाशुकैश्च नेत्रैश्च निभावनिभरकठोररम्भागर्भकोमलेर्निश्वासहार्यैः स्पर्शानुनेयैर्वासोभिर्वर्तस्फुरद्भिस्त्रिन्द्रायुधसहस्रैरिव सञ्छादितः।

जाता था और उस जोखिम का मुकाबला सब मिलकर करने थे। जब कोई ग्राम फायदे का काम किया जाता था, धर्मशाला, बाक कुएँ, मन्दिर, बाग वगीचे आदि सबके लाभ के लिए बनवाने होते या कोई सार्वजनिक यज्ञ करना होता था तब पञ्चायत या गाँव सभा ही इन कामों को सम्पन्न करती थी।^१ पञ्चायत की स्थापना के आरम्भ में पहले परस्पर विश्वास बढ़ करके किसी पवित्र विषय या लिखा-पढ़ी या मध्यस्थ से निश्चय कराकर पञ्चायत का काम आरम्भ किया जाता था। पञ्चायत का काम करनेवाले उसके श्रेष्ठ और दो या तीन या पाँच और सहायक होते थे।^२ जो लोग इस तरह कार्यचिन्तक चुने जाते थे वे वेद के धर्म को और अपने कर्तव्य को जानते थे, अच्छे कुल के होते थे और सब तरह के कारोबार जानते थे। पञ्चायतों के सम्बन्ध में प्रायः वही नियम अब बरते जाते थे। जिनकी चर्चा हम पहले कर आये हैं। उनको रोक-टोक दुहराना व्यर्थ होगा। इस काल में कारीगरों की ऐसी कम्पनियाँ बनी हुई थी जिनमें पूँजी के बदले सदस्यों के कारीगरी के बिल लगे हुए थे। बेगारी की चाल उस समय नहीं। ज़रूरत पड़ने पर सरकार या पञ्चायत काम भी लेती थी और पूरी मदद देती थी।

ह्युएनत्सांग ने भारतवर्ष को बहुत समृद्ध और सुखी पाया।^३ पर सब तरह के लोगों में धरती का ठीक-ठीक रीति से बँटवारा खेती से थोड़े स्वर्च में बहुत-सा अनाज पैदा होता था और देश

१ बृहस्पति स्मृति १७।५. ६

२ बृहस्पति संहिता १७।११-१२

३ बृहस्पति संहिता १७।७ १७।१७ १७।९

भची हुई पैदावार व्यापारी लोग देश के बाहर ले जाते थे और वदले व सोना, रत्न और उत्तम-उत्तम वस्तुये लाते थे। ससार के सभी अन्य भागों से व्यापार बड़े सुभीते से जागी था। सोने-चाँदी की अद्भुत धारा व्यापार के द्वारा भारत में इसकी चली आती थी। इसी धन की प्रसिद्धि से मुसलमान कासिम ने सिन्धु देश पर चढ़ाई की और उसे अपने अधीन कर लिया। मुसलिम अधिकार का यही भारम्भ था और विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में इसी धन के लोभ में महमूद गजनवी के आक्रमण पर आक्रमण टूट और उसने लूट-हूट कर खजाने भरे। उसके बाद शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने तो विदेशी लुट्टे के लिए खैबर का मार्ग जो खोल दिया और भारत में मुसलिम साम्राज्य की नींव डाली। सैकड़ों वर्ष बाद भारत की इसी धन की प्रसिद्धि ने कोलम्बस को अमेरिका में और पातान का पता लगवाया, और वास्कोडीगास से उ-राग-पन्तरी पर कराया और खैबर को राह में लाइया ताकि मुसलिम और मुगलों में भारत पर आक्रमण कराया।

२ मुसलिम चढ़ाई के भारम्भ तक

पड़ोस में घोर युद्ध हो रहा है। युद्ध करनेवाले खेती को कोड़े नहीं पहुँचाते थे। व्यापारी अपना माल नादकर देश-विदेश में बेचने में लेजाता था। युद्ध करनेवाले मैनिक उनको नहीं छूते थे। सिन्धु सिन्धु सिन्धु और कही भी अहिन्दू राज न था। कन्नौज, मालवे और मुग़ेर ये तीन बड़े बड़े साम्राज्य थे। पर ये अपने-अपने स्थान पर साम्राज्य थे। ऐसा भी न था कि राजपूतों पर मराठों या मराठों पर बगालियों का राज हो। जहाँ कहीं भाग्य के और किसी प्रांत का दूसरे प्रांत पर अगर कोई आधिपत्य भी था तो वह इतना गहरा था कि विदेशी राज-सा प्रतीत न होता था। किसानों की रक्षा और शान्त जीवन ने उन्हें राज के मामलों से इतना निश्चिन्त कर दिया था कि उनकी खेती-बारी अगर आज एक राजा के अधीन है और कल दूसरे राज्य में चली जाती है तो इस हेर-फेर से उनके कामकाज में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। उनके भूमिकर और ग्राम-स्वराज्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। इस कारण देश में क्रान्ति भी होना और राज्य कितना ही बदल जाय वे इस बात से बिल्कुल बेपरवाह रहने लगे। उनकी वान पड़ गई कि कोई भी राज हो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अलबेखानी ने लिखा है कि राजा ज्यादा से ज्यादा छठा भाग कर लेता था। खेतों से, मजूरों से, कारीगरों से, व्यापारियों से सबसे उनकी आमदनी पर कर नियोजित होता था। केवल ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था।

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहाँ के गाँवों का जैसा स्थान था, ५० गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा ने कुछ अधिक विस्तार से दिया है। हम उसे ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं —

“शासन की सुविधा के लिए देश भिन्न-भिन्न भागों में बँटा हुआ मुरय-विभाग भुक्ति (प्रांत), विपय (जिला) और ग्राम थे। मुख्य सस्था ग्राम सस्था थी। बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में सस्थाओं का प्रचार था। ग्राम के लिए वहाँ की पंचायत ही सब कार्य करती थी। केंद्रीय सरकार का उसीसे संबंध रहता था। ये सथायें एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं, इनमें प्रजा का अधिकार था। सरकार के अधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं।

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धति का त परिचय मिलता है, परन्तु हम स्थानाभाव से सक्षिप्त वर्णन ही शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए पाँच समितियाँ थीं। इनके अतिरिक्त जिलों में तीन सभायें होती थीं। ब्राह्मण में सब ब्राह्मण सम्मिलित होते थे। व्यापारियों की सभा व्यापा-का प्रवध करती थी। चोळ राजराज (प्रथम) के शिलालेख ५० गाँवों में ग्राम-सभाओं के होने का पता लगता है। इन सभाओं अधिवेशन के लिए बटे-बटे भवन होते थे, जैसे तंजौर आदि में वने हैं। साधारण गाँवों में बटे-बटे बटवृक्षों के नीचे सभाओं के अधिवेशन थे। ग्राम-सभाओं के दो रूप—विचार-सभा और शासन-सभा—थे। संपूर्ण सभा के सभी कई समितियों में विभक्त कर दिये थे। कृषि और स्थान सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के भिन्न-भिन्न समितियाँ थीं। एक समय एक तालाब में पानी खाने के कारण ग्राम को हानि पहुँचने की सम्भावना होने पर सभा ने तालाब-नमिति को इसका सुधार करने के लिए दिना सूद पा दिया और कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति को दिया जाय। दोई बिम्बान कुछ वर्ष तक बर न देता था, तो उससे भूमि हीन

ली जाती थी। ऐसी ज़मीन फिर नीलाम कर दी जाती थी। नृत्ति बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज़ अपने पास रखती थी। सारा हिस्साय किनाय तादपत्रादि पर लिखा जाता था। मिचार्ड की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था। जब कभी कोई भी स्रोत व्यर्थ नहीं जाने पाता था। नहरों, तालाबों और कुओं की मरम्मत समय-समय पर होती थी। आय व्यय के रजिस्ट्रों की निरीक्षण करने के लिए राज्य की ओर से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे।

“चोल राजा परात्तक के समय के गिलानेख से ग्राम-सभाओं की निर्माण-पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उसमें ग्राम-सभा के सभ्यो की योग्यता अयोग्यता सम्बन्धी नियम, सभाओं के अधिवेशन के नियम, सभ्यो के सावजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों के निर्माण, आय व्यय के परीक्षकों की नियुक्ति आदि पर विचार किया गया है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह होती थी कि लोग टोकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़े में डाल देते थे, सब सामने वह घड़ा खोलकर उम्मीदवार के मत गिने जाने थे और अधिक मत से कोई उम्मीदवार चुना जाता था।

“इन सस्थाओं का भारत की जनता पर जो सबसे अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा वह यह था कि वह ऊपर के राजक, काया से उदासीन रहने लगी। राज्य में चाहे कितने बड़े बड़े परवर्तन हो जायें, परन्तु पंचायतों के वैसे ही रहने से साधारण जनता में कोई परिवर्तन नहीं दीखता था जन साधारण को परवर्तन का कटु अनुभव कभी नहीं होता था। इतने विशाल देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए यह कठिन भी है कि वे गाँवों तक की सब बातों की तरफ ध्यान रख सकें।

भारतवर्ष में इतने परिवर्तन हुए, परन्तु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया ।”

मुगल बादशाह अपने पतनकाल में जब भूमिकर अत्यधिक और बंदर्दी, कड़ाई और पशुता से वसूल करने लगे और ब्रिटिश सरकार ने भी वही नीति बराबर जारी रखी तो वही पंचायतें अन्याचार और हृदयहीनता के साथ सहयोग न कर सकी और अन्ततः टूट गईं । पटवारी जमींदार, तहसीलदार उसके शहने, निपाही सभी मनमानी करने लगे । प्रजा की सुननेवाला कोई न रह गया । अदालतें, वकील, मुख्तार, पेशकार, मुशी, मुहरिर, दलाल सबके सब किसान को बेतरह चूसने लगे और वह बेचारा बरबाद हो गया ।

परमाध्यमिक काल

१. मुग़लों से पहले

तारीख़ फीरोज़शाही में बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के राज में इन भावों का विवरण दिया है, जिन पर कि उस समय के अनाज, तेल, घी, नमक आदि बादशाही हुक्म से विक्रित थे। उसने जो भाव दिये हैं उनको आजकल के संयुक्तप्रान्त के माने हुए तौल में नीचे दिया जाता है।

गेहूँ	एक पैसे में	दो सेर
जौ	,	साढ़े तीन सेर
धान	”	तीन सेर
खड़ी माश	”	तीन सेर
खने की टाक	”	तीन सेर
मोठ	”	एक पैसेरी
खाद	”	साढ़े चार छटाक
गुड़	”	अठारह छटाक
मक्खन	”	साढ़े चौदह छटाक
तिरुन्नी का तेल	”	साढ़े सत्रह छटाक
नमक	”	नौ सेर

यह भाव बादशाह के हुक्म से दिल्ली के लिए मुकर्रिर हो गये थे। कोई एक धेन्ना भी नहीं षढा सकता था। यह इतना सस्ता है

कि जल्दी विश्वास नहीं होता, पर उस समय खाने-पीने की सब चीजें इतनी सस्ती थी कि इस भाव से लोग सन्तुष्ट थे। यह भाव उस समय सस्ते नहीं समझे जाते थे। यह इतने ऊँचे भाव थे कि सूखे के समय में भी दिल्ली में गल्ला भरा रहता था। भाव महँगा करने के लिए गल्ले की धिक्री रोक लेना या नाज को जमाकर रखना घोर अपराध था जिसके लिए बड़ा दण्ड मिलता था। किसानों को अपना लगान देने के लिए अनाज का एक भाग दे देना पड़ता था। अपने खर्च में ज्यादा बचा हुआ अनाज जहाँ पैदा होता था वही किसानों को बेच देना पड़ता था। कपड़े, खाँड, शकर चीनी, घी और तेल सबके भाव बाजारों से ठहरा दिये जाते थे। सब व्यापारियों को चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, ठहराये हुए भाव पर लेना-देना पड़ता था। व्यापारी लोग उसी बाज़ार में अत्यन्त सस्ता खरीद कर उसके आस-पास अत्यन्त महँगा नहीं बेच सकते थे। इस तरह बादशाहत के अन्दर सब बाजार कायदे कानून के अन्दर जकड़े हुए थे। गहन-ए-मण्टी जिस किसी को कायदे के खिलाफ चलते हुए देखता था कोड़े लगाता था। दुधार गाय तीन-चार रुपये में और बकरी दस-चारह या चौदह पैसों में मिल जाती थी। कोई दुकान पर जो कम तौलता या तो बजन में जो कमी होती थी, उसके चूतड़ों का माँस काटकर परी की जाती थी। जो दुकानदार जरा भी गड़बड़ करता पाया जाता था तब भारकर बाजार में निकाल दिया जाता था। इसका फल यह होता था कि वनिये कुछ ज्यादा ही तौलते थे। बरनी ने इसके कारण बताया हैं। (१) बाजार के कायदों की सख्त पाबन्दी (२) राकड़ों का कड़ाई से उगाहा जाना। (३) लोगों में सिक्कों का पूरा वजन प्रचार (४) कर्मचारियों की निष्पक्षता और ईमानदारी।

फ़ीरोज़शाह के समय में कर और भी घटा दिया गया। जिन खेतों की सरकारी नहरों में सिंचाई होती थी उनमें पैदावार का दहियक अर्थात् पैदावार का दसवाँ भाग लिया जाता था। खाने पहनने की चीजें इतनी सस्ती थी कि अकाल के दिनों में भी लोग सहज में विपत्ति काट देते थे। महसूलों और लगानों की कमी में खेती और व्यापार को बहुत लाभ हुआ। शम्स सिंगज अफीक ने नीचे लिखे भाव दिये हैं—

गेहूँ	एक पैसे में	पौने दो मर
जौ	"	साढ़े तीन "
और अनाज	"	" " "
दाल	"	" " "
घी	"	पौने तीन छटाक
चीनी	"	ढाई "

कहते हैं कि उस समय बिना खेती के धरती का एक टुकड़ा नहीं बचा था।

मध्यभारत में बहमनी राज्यों के समय में दशा कुछ बुरी न थी। इतिहास से पता चलता है कि जैसा प्राचीन काल से बराबर चला आता था उस समय गाँव-गाँव अपना स्वतन्त्र शासन रखते थे, हर एक गाँव में पचायत रहा करती थी जिसका सरपच उत्तर भारत में मुखिया या चौधरी कहलाता था और दक्षिण भारत में अयगर कहलाता था। मुखिया या अयगरो को या तो पचायत की ओर से खेत मिल जाता था या फसल पर किसान लोग उपज का कुछ अंश दे देते थे। यह अयगर या मुखिया पचायत की ओर से छोटे-छोटे मुकद्दमे फैसल करते थे, मालगुजारी उगाहते थे। अमन और शान्ति

रखते थे। इन्हीं लोगों के द्वारा राजा और किसान के बीच सम्बन्ध बना रहता था। जान पड़ता है कि यही मुखिया या अग्रगण्य काल पाकर जमीन दार बन गये। उस समय लगान जरूर बढ़ गया था परन्तु जितना बढ़ा हुआ था उस हिसाब से वसूल किया जाना सिद्ध नहीं होता। लगान के सिवाय पचासों तरह के और महसूल मुसलमान बादशाहों ने लगा दिये थे जिनका व्यवहार शहरों से अधिक था। चाहे इन सब उपायों से राज्य की आय बहुत बढ़ जाती रही हो परन्तु पूरा महसूल वसूल होकर शाही खजाने तक पहुँचने में सन्देह है। यह बात सचार्ड से कही जा सकती है कि आमदनी के इन उपायों में मुसलमान बादशाह भी किसान की भलाई का बराबर खयाल रखा करता था, तो भी किसान से अब बँगाव ली जाने लगी। चराई और विवाह का महसूल भी लिया जाने लगा। आज-कल के मोटरवाहन, हथियावन, नचावन आदि भौति-भौति के 'आवनो' का अभी किसीने सपना भी नहीं देखा था। लोगों को चुर्गी के रूप में नाज, फल, तरकारी, तेलहन और जानवरों पर भी महसूल देना पड़ता था। शहर में आने का रास्ता एक ही था और पाटक पर पहरा रहता था। इसलिए शहरवाले महसूल से बच नहीं सकते थे।

गुरु गुरु से जब मुसलमानों ने भारत पर चढ़ाई की तो यहाँ ने बहुत-सा धन लूट ले गये। पहले के मुसलमान बादशाहों के विजय की लालसा इतनी रहती थी कि वे घन्टोघन्ट की ओर ध्यान नहीं देते थे। देश के भीतर अमन-चैन लाने का काम चलाने में किया। इनके उगो और लुटेरों से देश की रक्षा की और उनका दमन किया। मुसलमानों के राज में कहीं-कहीं किसानों की दशा दिग्ग

गई थी परन्तु अब किसान ज़ान्ति में खेती करने थे और व्यापारी अपना माल एक देश से दूसरे देश में बिना लुटे ले जाने लगे। फ़ीरोज़शाह के समय में जब घोर काल पड़ा तो दिल्ली में अनाज तीन पैसे सेर तक^१ चढ़ गया। अलाउद्दीन के समय में शाही भण्डारों और खत्तों में अनाज रक्खा जाता था और अकाल के समय में सस्ता बिकता था। परन्तु उसके बाद उसके बनाये कानून टूट गये और चीजें मनमाने भाव पर बिकने लगी। मुहम्मद तुगलक के समय में नक़ली सिक्के ने बहुत नुक़सान पहुँचाया। कोई दस बरस तक घोर अकाल रहा। दो बरस में सत्तर लाख रुपये तकावी के लिए किसानों को बाँटे गये। बादशाह ने शाही खत्तों से नाज निकलवाकर बाँटवाया और फकीहों और काजियों को हुक्म हुआ कि मुहताजों की फ़ेहरिस्त बनावें। मुहरिरी के साथ काज़ी और अमीर गाँव-गाँव घूमकर अकाल-पीड़ितों को आदमी पीछे तीन पाव अनाज बाँटते थे। बड़ी-बड़ी खानकाहे मट्ट बाँट रही थी और कुतुबुद्दीन की खानकाह में जिसमें चार सौ साठ आदमी नौकर थे हजारों आदमी नित्य खिलाये जाते थे। हाथ की कारीगरी को बहुत बढ़ावा मिला। चार सौ रेशम बुननेवाले सरकारी कारख़ाने में काम करते थे और सब तरह की चीजें तैयार की जाती थी। बासफ़ के लिखने से मालूम होता है कि बिक्रम की चौदहवीं शताब्दी में गुजरात एक बड़ा अमीर प्रांत था जिसकी आबादी घनी थी। इसमें सात हजार

१ आजकल अच्छी फसलों पर जो भाव होता है उससे उस समय के घोर अकाल का भाव त्रिगुना-चौगुना सस्ता था। अनाज की भी आज कमी नहीं है, पैसा तो उस समय की अपेक्षा बहुत सस्ता है। परन्तु किसान के पास पैसे कहाँ हैं ?

गांव और कस्बे थे और लोग धन सम्पत्ति में रँजे-पुँजे थे। खेती से पेंगवार बड़ी अच्छी होती थी। अगूरो की दो फसल हुआ करती थी। धरती इतनी उपजाऊ थी कि कपास की शाखायें भाड़ की तरह फैल जाया करती थी और एक बार के लगाने में वही पौधे कई साल तक बराबर कपास की ढोडियाँ दिया करते थे। मारकोपोलो ने तो लिखा है कि कपास की खेती सारे भारत में फैली हुई थी और कपास के पेड़ छ-छ हाथ ऊँचे होते थे, और बीस-बीस बरस तक कपास होती थी। मिर्च, अदरक और नील बहुतायत से होती थी। लाल और नीले चमड़े की चटाइयाँ बनती थी जिसमें कि चाँदी और सोने के काम के पक्षी और पशुओं के चित्र कढ़े हुए होते थे। मारकोपोलो ने यहाँ के निवासियों को सुखी और समृद्ध पाया। व्यापार में कुशल और कारीगरी में दक्ष देखा।

चौदहवीं शताब्दी में बगाल को डन्नवतृता ने बहुत सुखी और समृद्ध देश लिखा है। उसके समय में वहाँ चीजे अत्यन्त सस्ती थीं और बहुत थोड़ी आमदनी का आदमी बड़े ऐश आराम से गुजर करता था। इस समय के लगभग सारे भारत में सम्पत्ति और समृद्धि बढ़ी हुई थी। दिल्ली और आसपास के प्रांतों की आमदनी सात करोड़ के लगभग थी और अकेले दुआवे की आमदनी पचासी लाख थी। चीजे इतनी सस्ती थी कि आदमी दो चार पैसे लेकर एक जगह में दूसरी जगह की यात्रा कर सकता था। दिल्ली में पीरंजाबाद तक जाने के लिए गाड़ी में एक आदमी की जगह के लिए दान देने पड़ते थे। एक खच्चर किराये पर कराने के लिए तीन आने देने पड़ते थे। छ आने में किराये का एक घोड़ा मिल जाता था और एक अटनी देने पर एक पालकी मिल जाती थी।

काम के लिए कुली बहुत आसानी से मिल जाते थे और वे अच्छी कमाई भी कर लेते थे। सबके पास सोने और चाँदी की बहुतायत थी, हर औरत गहनों से लदी हुई थी, और कोई घर गेमा न था जिनमें बड़े अच्छे बिछौने, गद्दे, मसहरियाँ और कांच न होते।

परन्तु १४ वीं शताब्दी से देश की दशा बिगड़ने लगी। व्यापार और खेती दोनों की दशा कुछ उतार पर हुई। चौदहवीं शताब्दी के अन्त में महवान नामक यात्री, जो चीनी व्यापारियों के साथ आया था, लिखता है कि बंगाल में चावल की दो फसलें होती हैं और गेहूँ, तिल, तरह-तरह की दालें, ज्वार, बाजरा, अदरक, सरसों, प्याज, भग, बैंगन और भोंति-भोंति की साग-सब्जी बंगाल में बहुतायत से होती है। केला और बहुत से फल बहुतायत से होते हैं। इस देश में चाय नहीं होती और मेहमानों को चाय के बदले पान दिया जाता है। नारियल, चावल, ताड़ आदि से गराव बनती है और बाजार में बिकती है। इस देश में पाँच-छ तरह के बहुत बारीक सूती कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी रुमाल और टोपियाँ जिन पर सोने का काम होता है। चित्रकारी किये हुए सामान, खुदे हुए वरतन, कटोरे, इस्पात के सामान जैसे तलवार, बंदूक, छुरी कैचियाँ सभी तरह की चीजें इस देश में तैयार होती हैं। एक तरह का सफेद कागज भी एक पेड़ की छाल से बनता है जो हरिन की खाल की तरह चिकना और चमकदार होता है।

१ धन की बहुतायत थी। सिक्कों की बहुतायत न थी। चाँदी सोने के गहने बनते थे। यह बहुमूल्य धातुएँ उचित रीति पर कला के काम में आती थीं। आज इस दरिद्र देश में जब आदमी दानों को तरस रहा है, गहने कहाँ पावे। परन्तु गहनों का जहाँ थोड़ा बहुत रिवाज है वहाँ उसी प्राचीन कला की छाया समझनी चाहिए।

अकबर का राज्यकाल पिछले दो हजार बरसों के भीतर सब तरह से बहुत अच्छा समय समझा जाता है। यह समय आज से केवल साढ़े तीन सौ बरस पहले हुआ है। हम इस काल से अपने काल का मुकाबला कर सकते हैं। हम गेहूँ के भाव को प्रमाण मान लें तो आज कल उसे पन्द्रह-सोलह गुना बढ़ा हुआ पाते हैं। दूध का भाव ग्यारह गुना बढ़ा हुआ है। घी सोलह गुना ज्यादा मँहगा है। परन्तु मजूरी का भाव कितना बढ़ा? पहले एक रुपया रोज में बीस मजूर या दस कुली मिल जाते थे। आज शहरों में ज्यादा से ज्यादा बड़ा रेट दस रुपये में बीस कुली है। इस तरह चीजों का भाव जितना ऊँचा चढ़ गया है उतनी उँची मजूरी नहीं बढ़ी। होशियार से होशियार बढ़ई सब रुपयों रोज में मिलता है। उस समय ग्यारह पैसे रोज में मिलता था। बढ़ई की मजूरी साढ़े सात गुनी से ज्यादा नहीं बढ़ी। यह नतीजा निकालने में किसी अर्थशास्त्री को सकोच नहीं हो सकता कि उस समय से इस समय मँहगी सोलह गुनी बढ़ गई है और मजूरी उसके मुकाबले में बहुत कम बढ़ी है। इसमें मजूरी की दशा उस समय के मुकाबले में बहुत गिरी हुई है। लगान उस काल में अधिकांश पैसागर का ही एक अंश लिया जाता था। किसान प्रायः रुपये नहीं देता था इसलिए जब जितनी पैसावार हुई उतने का निश्चित अंश ही देना पड़ा। आज तो ऐसा नहीं है। आज देने की रकम बन्दोबस्त के समय से अन्धाधुन्ध बढ़ जाती है, फिर चाहे सूखा पड़े या चाहे टिड्डी लग जाये या बाढ़ पहा लेजाय, पर किसान को सरकारी लगान देना ही देना पड़ता है। किसी खेत में, जहाँ बीस मन अनाज होता था वहाँ दो मन लगान में दे दिया जाता था। उसी खेत में जब ब्रेवन्त दस मन होता तो लगान भी मन ही मन भर दिया जाता था और इनके

ही में किसान का देना चुकता समझा जाता था। आज अगर किसी खेत के लगान के बीस रुपए देने हैं तो वह रकम देनी ही पड़ेगी, चाहे पैदावार कितनी ही कम हो। इस तरह उस समय के मुकाबले इन समय किसान की हालत बिल्कुल रही है।

तीसरी बड़ी बात यह है कि बादशाहों की ओर से जो कुछ लगान मुकर्रर होता था, वह सबका सब वसूल नहीं हो सकता था। आज लगान जिस कड़ाई से वसूल किया जाता उससे भी किसान की बिल्कुल बरबादी है।

२. मुगलों का समय

अकबर के समय में खेती और किसानों की दशा वैसे अच्छी थी जैसी कि पठान बादशाहों के समय में थी। अलाउद्दीन समय में खाने-पीने, पहिने की चीजों के जो भाव मुकर्रर कर दिए गये थे, उनकी पाबन्दी बड़ी कड़ाई से होती थी। परन्तु अकबर समय में वह कड़ाई नहीं थी, तो भी सभी चीजें बहुत सस्ती थी। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग बहुत सुखी और धनवान् थे। उसके समय में जो सिक्का चलता था और जिस मन के तौल का प्रमाण माना जाता था उसका वर्णन आईने अकबरी में मौजूद आजकल जो सिक्के चलते हैं और जो तौल का प्रमाण है वह तब बहुत भिन्न है। हिसाब लगाकर हमने नीचे आजकल के हिसाब उस समय के हिसाब दिये हैं—

गेहूँ	एक पैसे में	तेईस छटा
जौ	"	पैंतीस
उत्तम से उत्तम चावल	"	ढाई

अत्यन्त मामूली चावल	”	चौदह	”
मृग की दाज	”	साढे पंद्रह	”
माश की दाज	”	सत्रह	”
मोठ की दाज	”	तेईस	”
चना	”	साढे सोलह	”
उवार	”	अठ्ठाइस	”
सफेद चीनी	”	सवा दो	”
शकर	”	पांच	”
घी	”	पौने तीन	”
तिब्ब का तेल	”	साढे तीन	”
रमक	”	सत्तर	”
दूध	”	ग्यारह	”

इस तरह गेहूँ रुपये में सवा दो मन से ज्यादा मिलता था और मामूली चावल डेढ़ मन के लगभग मिलता था। सबसे उत्तम प्रकार का चावल दस सेर का था। घी रुपये में साढे दस सेर पडता था। दूध का भाव एक रुपये में नौ पमेरी था। और सब तरह की चीजें भी इसी तरह के भाव पर मिलती थीं। मामूली भेड़ रुपये डेढ़ रुपये में मिल जाती थी। भेड़ का मांस एक रुपये में अठारह सेर मिलता था। मजूरी भी बहुत सस्ती थी। रुपया रोज में बीस मजूर काम कर सकने थे। बड़ा ही होशियार बढ़ई ग्यारह पैसे रोज में काम करना था। एक मर्द के लिए एक महीना भर के अनाज का खर्च साढे तीन आने से ज्यादा नहीं था। उस समय का अमीर से अमीर आदमी अपने भोजन में आठ आने महीने से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। गहर के रहनेवाले पांच आदमियों के एक अमीर परिवार का

सारा खर्च तीन रुपये महीने में ज्यादा नहीं होता था। यह शहर के रहनेवालों का खर्च हुआ। देहान के रहनेवालों को तो पैसे खर्च करने का कोई काम न था। खेत की पैदावार में ही जब शहरवाले जीते थे, तब देहानों के क्या कहने हैं।

कटाई और बुनाई का काम पहले की तरह सारे भारत में फैल हुआ था और अब इन कामों में मुसलमान भी पूरा हिस्सा ले रहे थे। राजधानी आगरे में और फतहपुर-सीकरी में वारीक कपड़ों के सिवाय शतरजी, कालीनें और बहुत अच्छे-अच्छे कर्श और पर्दों के कपड़े भी बुने जाते थे। गुजरात में पाटन और खान देश में बुरहानपुर और ढाके में सुनारगाँव मनी कपड़ों के लिए मशहूर थे। इन कपड़ों का नाम ही ढाका, पाटन, बुरहानपुरी और महमूद आदि मशहूर था। सब तरह के सूती माल का खास बाजार बनारस था। पटने में भी कपास, खदर, खाँड, अफीम आदि का बड़ा भारी व्यापार था। फैजाबाद जिले का टाँडा रुई के माल का बहुत बड़ा बाजार था। गाँव के उद्योग-धन्धे जैसे युगो से चले आते अकबर के समय में भी उसी तरह से बराबर हो रहे थे। उसमें किस तरह की कमी नहीं आई थी। गाँव और किसान और उसके जामाल की रक्षा कुछ तो किसान आप ही कर लेता था, कुछ पञ्चाय के प्रवन्ध से होता था और कुछ सरकारी बन्दोबस्त भी था। कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता कि हम किसान को आज मुकाबले उस समय कम सुरक्षित समझें। आज भी लुटेरों से किसान उसी तरह सुरक्षित है जैसे उस समय था। परन्तु अकबर सद्द शासक था और आज का शासन निष्प्राण हृदयहीन यत्र है, निस्सहाय किसान को चूसकर उसका सारा तेल निकाल लेता

पर उसे रक्तहीन छोड़ देता है। किसान की क्या रचा हुई ? इस व्र में उसकी रक्षा करनेवाला कौन है ?

जहाँगीर और शाहजहाँ तो अकबर के पद चिन्ह पर चलते थे। उनके समय में गावों की दशा, भारत की आर्थिक और सामाजिक वा वैसी ही रही जैसी अकबर के समय में। औरंगजेब के समय अवनति का कुछ आरम्भ हुआ। उसके बाद के बादशाहों ने तो दिया ही डुबोई।

३ औरंगजेब काल और ब्रिटिशों का चूसनेवाला रोजगार

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक वोल्ट्स नामक कर्मचारी ने लिखा कि सन १६४७ में मलबार के समुद्रतट पर अंग्रेजी बेंडे ने मुस्लिम जहाजों की अन्धाधुन्ध लूट की और अपार धन इकट्ठा र लिया। बगाल में जाव चानाक नाम के अफसर के अधीन, जो मुगली में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सबसे बड़ा कारखानेदार था, अंग्रेज सेना के भाग्य ने बहुत से पलटे खायें। बम्बई में कम्पनी के प्रभार सर जान चाइल्ड ने अपने नासमझी के व्यवहार से सम्बन्ध १७५ के आपाद के महीने तक युद्ध जारी रखा। यह व्यवहार कम्पनी के लिए घातक ठहरा क्योंकि इसमें कम्पनी के साठ लाख में अधिक रुपये का नुक्सान हुआ। उनके साथ जो रिश्तायतों की गई थीं, टूट गईं और भारतीयों और मुगलों के बीच में उनकी साख टूट गई। मृत के मृतदार सैदी याकूब ने बम्बई पर दखल कर लिया, कम्पनी के कारखानेदारों को कैद कर लिया और उनकी गर्दनो में तलवारें धँपवाकर सड़कों पर फिराया।

३	लिसबन		१११३३५३
४	अमेरिका	२५०६६)	४७६३१३२
	(सयुक्तराज्य)		
५	लंका		१०३६४४
६	सुमात्रा		२५०८६
७	कारोमण्डल का	११७३६०)	(विशेषतः माल)
	किनारा		४०१७६२
८	खलीज, फारस और अरब		२४६७८८
९	पेगू		२२२५४
१०	पूजोपिनेंग पूर्ववर्ती देश		२१६६१०
११	घटेविया		६१५६६६
१२	चीन	१८२१२७)	३७६४६६

नोट—चीन को २८८४६१६) की रूई भेजी गई ।

ऊपर लिखी सारिणी में जो बाहरी व्यापार का प्रमाण मिलता है वह इतना तो स्पष्ट कर देता है कि भारत के गाँवों में कताई-बुनाई का काम बड़े जोरो से चल रहा था । दक्षिण भारत में भी इस काम में किसी तरह की ढिलाई न थी । दक्षिण भारत के बने कपड़े मछली-पट्टम के बन्दरगाह से बाहर के देशों में जाया करते थे । दक्षिण में चुरहानपुर में कपड़ों के शाही कारखाने थे और मछलीपट्टम में और उसके आसपास के अनगिनत गाँवों में भाँति भाँति की छोटें तैयार होती थी और ससार में भारत का नाम फैलाती थी । गोलकुण्डा के राज में खान से हीरे, जवाहिर की खुदाई होती थी और गाँव-गाँव में इस तरह के कारवार थे । राजधानी हैदराबाद के पास के दो गाँव निर्मल और इन्दूर में लोहे का कारवार इस दर्जे को पहुँचा हुआ था ।

कि निर्मली और इन्दूरी तलवारे, बरछे और खजर यही ने सारे भारत में जाते थे। और दमिश्क की मशहूर तलवार के लिए यही से लोहा जाना था और शमशीर हिन्दू का नाम मशहूर करता था। हीरे और सोने के लिए गोलकुण्डा का राज ससार में प्रसिद्ध था। और मछलीपट्टम के बन्दरगाह से भारत के जहाज ससार के समुद्रों में आने जाते थे। खेती उसी तरह वहाँ भी उपजाऊ थी जैसी कि उन्नीस भारत में। और जंगलों की पैदावार उसी तरह धन-धान्य देनेवाली थी। सारे भारत में जहाँतक किसानों का सम्बन्ध है निरन्तर शान्ति का साम्राज्य था। किसानों का इतना आदर था कि कड़ाई करनेवाले हाकिमों की जब लोग शिकायत करते थे तो वह बहुत करके बरग्यास्त कर दिये जाते थे। शाहजहाँ ने दाराशिकोह को राजगद्दी पाने के लिए अपनी बीमारी में ही उपदेश किया कि किसानों को और सेना को खुश रखना। औरंगजेब ने अपने लड़कों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बारम्बार उपदेश किया है। इन बादागाहों का जैसा उपदेश था वैसा ही अपना आचरण भी था। औरंगजेब की बादागाहों के जमाने में प्रजा को कुछ बुरा होने लगा। प्रजा पर जुल्म होने लगा। औरंगजेब अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक बुरा था। हिन्दुओं पर उसकी कड़ी निगाह थी। उसने सारी हिन्दू प्रजा पर जजिया लगाया और मुसलमानों का पक्षपात किया। नाया-गणतन्त्राकार प्रकार के मुसलमान जो हिन्दुओं को देने पड़ते थे मुसलमानों को नहीं देने पड़ते थे। अनेक अपराधों में मुसलमान छोड़ दिया जाता था क्योंकि चाफिर हिन्दुओं के विरुद्ध अपराध करने में मुसलमान तारीफ़ नहीं समझा जाता था। किसान साल के एक सप्ताह तक काम या परन्तु लोहाई के कारण शत्रु या दुश्मान जमीनदार उन्हें

लूट लेता था या उसके धन का अपहरण कर लेता था। नम्बन १७१५ और १७१६ के लगभग इन्हीं कारणों से अनाज महंगा विकने लगा था। नाके-नाके पर, घाटों पर, पहाड़ी गुजरगाहों पर और सरहदों पर जो माल गुजरता था उस पर राहदारी का मान का दशमांश महसूल देना पड़ता था। यह कहनाता था राहदारी का महसूल। परन्तु महसूल लेनेवाले लोग जुल्म करने थे और कड़ाई करते थे और कई गुना अधिक वसूल कर लेते थे। इसमें किमानों के ऊपर सारा बोझ आ पड़ता था। औरगजेव ने पीछे इस तरह के महसूल उठा दिये तब कही जाकर भाव सुधरे और अनाज ठीक तरह से विकने लगा।

इन सब बातों के होते हुए भी मुगलों के साम्राज्य के अन्त में भी गल्ले का भाव प्रायः अकबर के समय के ही लगभग रहा।

कम्पनी का कठोर राज्य

ईस्ट इंडिया कम्पनी सन् १६५७ में ७० हजार पाँड की पूँजी के साथ भारत में रोजगार करने के लिए कायम हुई थी। उस समय इंग्लैण्ड की सरकार ने उसे एक हुक्मनामा देकर भारत के साथ रोजगार करने का इजारा दे दिया था। कम्पनी के सिवाय इंग्लैण्ड का कोई वाणिज्य भारत के साथ रोजगार नहीं कर सकता था। कम्पनी का यह हुक्मनामा हर बीसवें वर्ष बढ़ता जाता था। भारत में अगान्ति और बढ्दन्तजामी होने से कम्पनी भारत की मानिक बन गई, किन्तु इंग्लैण्ड में उसका वही पहला ही पद बना रहा। उसके हुक्मनामों का हर बीसवें वर्ष बढ़ता जाना जारी रहा।

विक्रम की छठारहवीं शताब्दी तक भारत के गोय जैसे प्रनाज उपजाने थे वैसे ही लाखों की कलाश्रों में भी गुलाम थे। भारत के लोगों में बने हुए कपड़े पहनिया और यूरोप के बाजारों को भरे हुए थे। परन्तु देश की इस वोगमल कला को आर्थिक कृटनीति और लूट की भारी भुजाश्रों ने दबा लिया। यूरो के ठोस व्यापार और रोजगार को गुलाम बना। देश को विदेशी कपड़ों के सदन बड़े मोहताज की दगा की पहुँचा दिया। इस प्रलयकारी पैरफार में भारत का राजा सबसे बड़े दंडनेवाले से, सबसे बड़ा गरीबनेवाला हो गया। बात यह थी कि पार्लमेण्ट और ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार में हर तरह अपना स्वार्थ देगा। पहले तो उन्होंने भारतवर्ष में कप-

खाने खोले, और उन कारखानों में यहाँ के दस्तकारों को काम करने के लिए मजदूर किया। धीरे-धीरे उन्होंने जहाँतक बन पड़ा, देश के भारतीय कारखानों को हथिया लिया अथवा वन्द कर दिया। परन्तु जब विलायत में वहाँ के कारीगरों ने बहुत हल्ला मचाया, तब बाधक कर लगाये गये।

विक्रम की उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में, विलायत की दस्तकारियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने हिन्दुस्तानी माल को विलायत जानें से रोकनेवाले कानून बनाये। उनकी यह निश्चित नीति रही कि भारत विलायत की दस्तकारियों की उन्नति का एक साधन बन जाय और वहाँ के कारखानों तथा करवों के लिये कच्चा माल तैय्यार करनेवाला एक देश ही रह जाय।

इस नीति का पालन सख्ती से किया गया और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। भारत में रहनेवाले ग़ोरे अधिकारियों को कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए, भारतीय दस्तकारों को लाचार करने की आज्ञा दी गई। भारतीय जुलाहों के गाँवों तथा उनकी जातियों के ऊपर, कम्पनी के व्यापारिक रेजिडेंटों को बहुत बड़े-चड़े अधिकार दिये गये। अधिक महसूल लगाकर भारत के सूती और रेशमी कपड़ों का विलायत जाना रोका गया। अंग्रेज़ी चीज़ों बिना महसूल दिये ही, या कुछ नाम भरके महसूल पर भारत में आने दी गई।

इतिहासवेत्ता विलसन के शब्दों में, ब्रिटिश दस्तकार ने राजनीतिक हथियारों में अपने मुकाबलेवाले हिन्दुस्तानी कारीगर को दबाया। क्योंकि दोनों को बराबर सुभीते होने तो ब्रिटिश कारीगर हिन्दुस्तानी का सामना न कर सकता। फल यह हुआ कि यहाँ के

लाखों दस्तकारों की रोज़ी मारी गई और यहाँ की सम्पत्ति के उप-जाने का एक द्वार ही बन्द हो गया।

इस देश के ब्रिटिश कालीन इतिहास में इस दुःखद घटना का वर्णन इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि हम इतने दरिद्र क्यों हैं। और हमें खेती का ही अकेला सहारा क्यों रह गया है। यूरोप में भाप के बल में चलनेवाले करघों के बल पड़ने से हमारे कारीगर दरवाह हो गये और जब हमारे यहाँ कन कारखाने चले तो इंग्लि-स्तान अन्याय और डाह से काम लेने लगा। उसने हमारी सूत की कारीगर पर कर बैठा दिया। इसका फल यह हुआ कि हमारे कारीगर जापानी और चीनी दस्तकारों के मुकाबले के भी नहीं रहे। तबसे यह कर हमारी भाप से चलनेवाली नई कलों का गला घोटता रहा है। जिन लाखों करोड़ों दस्तकारों की रोज़ी मारी गई, वे बेचारे अपने-अपने गाँवों में मजदूरी और खेती आदि धंधों पर टूट पड़े जिसे जो रोज़गार पेट पालने का मिला कर लिया। बेचारे नाचानांकर भगी टोम नक का काम करने लगे। जमीन बर्बाद नहीं, खेतियार बंद गये। पैदावार घट गई, खानेवाले बंद गये। एट्टे-कट्टे काम करने-वाले ज्यादा रंगटी के लालच में विदेशों में काम करने चले गये, गाँव उजड़ गये। मसूर के अनेक निर्जन टापू गुलाबों में घम गये।

इंगलिस्तान में सवत् १८५५ तक भूमिकर लगान के सैकड़ा पीछे ५ और २० के बीच में था। उस समय के प्रधान मंत्री पिट ने उसको सदा के लिए ठहरा दिया। यहाँ सवत् १८५० और १८७६ के बीच में वगाल भूमिकर लगान का सैकड़ा पीछे ६० और उत्तरी भारत में सैकड़ा पीछे ८० रक्खा गया। यह सच है कि इतना भारी भूमिकर लगाने में अंग्रेजी सरकार ने अपने पहले के मुसलमान बादशाहों की ही नकल की थी। परन्तु इन दोनों में यह अन्तर था कि मुसलमान शासक जितना माँगते थे उतना कभी वसूल नहीं कर पाये। परन्तु अंग्रेज सरकार जो कुछ माँगती रही है उसे कड़ाई के साथ वसूल भी करती आई है। वगाल के अन्तिम मुसलमान हाकिम ने अपने राज के आखिरी साल सवत् १८२१ में सवा करोड़ से कम ही रुपये मालगुजारी वसूल की थी। वगाल से अंग्रेजी सरकार तीस वर्ष के अन्दर ही ४ करोड़ २ लाख रुपये साल की मालगुजारी वसूल करने लगी। सवत् १८५६ में अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कुछ और जिले अंग्रेजी सरकार को दिये, जिनसे वह २ करोड़ २॥ लाख रुपये वार्षिक मालगुजारी माँगता था। तीन वर्ष के भीतर अंग्रेजी सरकार ने इनकी मालगुजारी बढ़ाकर २ करोड़ ४७॥ लाख रुपये से भी अधिक कर दी। मद्रास में पहले पहल ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भूमिकर नियत किया। बम्बई में सवत् १८७४ में मराठों से जीती हुई भूमि की मालगुजारी १ करोड़ २० लाख रुपये थी। कुछ ही वर्षों के अंग्रेजी शासन के पीछे वह बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपये कर दी गई और तब से वह लगातार बढ़ती ही जा रही है। पादरी हैवरन ने समस्त भारत में यात्रा करने और सब अंग्रेजी तथा देशी राज्यों का निरीक्षण करने के पीछे सवत् १८८३ में लिखा था कि “कोई

अपने मेहनत मजदूरी और औज़ारों, चौपायों इत्यादि में लगे हुए धन पर लाभ के सिवा कुछ भी नहीं बचता। हर तीसरे वरस नया बन्दोबस्त होता है। किसान जान भी नहीं पाता कि उसका लगान किस कारण से बढ़ाया जा रहा है। उसके सामने बस दो रास्ते रह जाते हैं, या तो वह बड़े हुए लगान को मान ले या अपने बाप दादों के खेत को छोड़कर भूखी मरे। लगान की यह आये दिन की बट बट खेती को बढ़ने नहीं देती। किसानों को कुछ बचत भी नहीं होने देती और उन्हें दरिद्र और कर्जदार बनाये रखती है।

भारत में भूमिकर केवल भारी और डावोंडोन ही नहीं है, बल्कि जिन सिद्धान्तों पर लगान बढ़ाया जाता है वे जग से निराले हैं। और देशों की सरकार जनता का धन बढ़ाने में सहायता देती है, अपनी प्रजा को धनी और रोजी-पूजी देखना चाहती है और फिर उसकी आय का बहुत थोड़ा अंश उसकी रक्षा के लिए माँगती है। भारत की सरकार कर लगाकर धन के डकट्टा होने में बाधा डालती है। किसानों की आय को रोकती है और लगभग हर नये बन्दोबस्त के समय अपनी मालगुजारी बढ़ाकर किसानों को सदा ही दरिद्र रखती है। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्तराज्य आदि देशों में सरकार अपनी प्रजा की आय बढ़ाती है, उसकी वस्तुओं की खपत के लिए नये-नये बाजार ढूँढ़ती है भरसक बाजारों के ऊपर अधिकार जमाने की चढाऊपरी में महासमर तक हो जाते हैं, उनकी आय के लिए नवोन द्वारा खोलती है उनकी भलाई के लिए मर मिटती है, और उनके बढ़ते हुए ऐश्वर्य के साथ आप भी ऐश्वर्यवाली बनती है। भारत में अंग्रेजी सरकार ने न तो नई दम्तकारियों के चलाने में सहायता दी, और न उसकी पुरानी दम्तकारियों को ही नया जीवन दिया है,

उनके वह हर बन्दोबस्त के समय भूमि की पैदावार से मनगानी आमदनी करने के लिए उनट-फेर किया करती हैं। मद्रास और बम्बई में लोग हर नये बन्दोबस्त को अपने और सरकार के बीच एक युद्ध समझते हैं, जिसमें सरकार और प्रजा के बीच परस्पर स्वार्थों की छीनाझपटी होती रहती है। और इस लड़ाई का निर्णय करने के लिये कानून में कोई ठीक विधान या सीमा नहीं है। मान के हाकिमों का फैसला आखिरी होता है जिसकी कभी अपील नहीं है। सरकार की आय और प्रजा की दरिद्रता निरन्तर बढ़ती ही चली जाती है।

घरती में जन ग्नी चकर मृत्यु मेघ बनाता तो है परन्तु वह मेघ अपने लिए नहीं बनाता। वर्षा के रूप में हजार गुना अधिक फैला वह उभी धरती को लौटा देता है।' कवि ने अपने यहाँ कर या लगान लेने की नीति का इसी तरह हजारों गुना अधिक बयान किया है। परन्तु भारतभूमि से ग्नी चा गया कर सभी जन आज विदेशों में ही घरसता और विदेशों को ही उपजाऊ बनाता है। हर देश उचित रीति में यही चाहता है कि उसके देश में बन्दल किया गया देवस या कर वही खर्च किया जाय। अंग्रेजों के प्राप्ति में पहले भारत के घरे से घुरे हाकिमों के समय में भी यही बात थी। पठान और मुगल बादशाह जो अपार धन सेना में खर्च करते थे पर इससे तो यही वे बहुत से बड़े-बड़े घरानों का और लोगों परिवारों का पालन

होता था। वे जो बड़े-बड़े सुन्दर महल बनाने में या मुख और पोंग-विलास की चीजों में या दिग्वावटी ठाट-वाट में धन लगाने थे, वह धन इसी देश के कारीगरों और दस्तकारों के हाथ में जाता था और उनका हौसला बढ़ाता था। सरदार, सूबेदार, मेनापति, दीवान, काजी और उनके छोटे हाकिम भी अपने मालिकों की देग्वादेग्दी वैसा ही बरताव करते थे, और अनेकों मस्जिद, मन्दिर, मडकें, नहरें और तालाब उनकी उदारता के गवाह हैं। वे धन को बेहिसाब उड़ाते भी थे तो वह उड़कर भी भारत के ही वायुमण्डल में फैल जाता था, कहीं बाहर न जाता था। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों तरह के शासकों के समय में भी कर के रूप में वसूल किया हुआ धन लौट कर प्रजा के ही व्यापार और दस्तकारियों को बढ़ाता था। पर भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य का आरम्भ होने ही दशा बदल गई। कम्पनी भारत को एक बड़ी जागीर या बड़ा खेत समझती थी, जिसका लाभ यहाँ से जाकर यूरोप में जमा होता था। भारत की सरकार में मोटी तनखाहोवाले और ग्रामदानी के जितने ओहदे थे, कम्पनी अपने देशवालों को ही देने लगी। भारत की आय से व्यापार की वस्तुएँ मोल लेती थी और फिर उन्हें अपने नीजी लाभ के लिए योरोप में ले जाकर बेचती थी। व्यापार में लगी हुई अपनी पूँजी का भारी व्याज वह भारत से कड़ाई के साथ वसूल करती थी। साराश यह की भारत में भारी कर से जो कुछ वसूल किया जा सकता था, उसमें से बहुत जरूरी बन्दोवस्ती खर्चों के पीछे जो कुछ बचता था, वह किसी न किसी तरह योरोप पहुँचाया जाता था।

विक्टोरिया के राज से वर्तमान काल तक

१. भारत का रक्त चूसा जाना

जब मम्बैन १८६४ में अंग्रेजी राजगद्दी पर विक्टोरिया बैठी उस समय कम्पनी ने भारत की जितनी हानि करनी थी करली थी। भारत के रंगमी रूमाल यूरोप में अब भी बिक रहे थे और वहाँ के तैयार रंगमी माल पर अब भी वहाँ कड़ा महंगन लगता था। पार्लमैण्ट ने कमीशन बैठाकर इस बात की जाँच की कि ब्रिटिश कम्पनियों के लिए भारत में रुई कैसे उपजाई जा सकती है। यह न पता कि भारतीय कारखानों की बढ़ती कैसे बगार जाय। लगातार तेर सौ के लगभग भारत के गारे प्रमुखों की नीति यही रही है कि ब्रिटिश कारखानों की बढ़ती भारत के द्वारा कैसे की जाय। भारत में बार्गींगों की मलार्ड का बॉर्डर चाल नहीं रहा। भारत की घनी चरों में जो जहाजों से भर भर कर विनायन भेजी जाती थी वह चीने-सीर सपने का धन होती गई।

कर दिया। सम्बन् १६२१ में यही लगान की आधी मानतगुजारी का हिसाब दक्षिण भारत पर भी लगा दिया गया। ससार के किमी मध्य देश में खेती के मुनाफे के ऊपर आधो आध आय कर का लगान आज तक मुना नहीं गया। पर इतने पर भी सन्तोष होता, तो भी बड़ी बात।

सम्बत् १६१५ में कम्पनी का राज समाप्त हो गया। पार्लमेण्ट के अधिकार में आजाने पर भी भारत को लेने के देने ही पड़े। पार्लमेण्ट ने कम्पनी के हाथों से भारत की जागीर को खरीद कर अपने हाथ में कर लिया और इसी जागीर के मत्थे ऋण लेकर कम्पनी का ढेना चुका दिया। कम्पनी ने जो टोटा उठाया था, वह भी भारत के मत्थे मढ़ा गया। साल-साल भारत ही के मत्थे मूढ़ भी चढ़ने लगा। लडाईं चाहे ससार में अंग्रेजों को कही भी लड़नी पड़ी तो किसी न किसी तरह वादरायण सम्बन्ध जोड़कर उसका खर्च भी भारत की ही जागीर पर लादा गया। रेलें निकली तो मुनाफा विलायत गया, और टोटा भारतीय जागीर को सहना पड़ा। इस तरह पार्लमेण्ट के राज ने भारत की जागीर को और भी अधिक निहुराई से चसना शुरू किया। भूमि और नमक इन दोनों के ऊपर कड़े से कड़ा महसूल लगाने लगा।

सम्बन् १६३२ में स्वर्गीय लार्ड मैलिसुबरी भारत मंत्री थे। उन्होंने उसी साल अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा था—

“भारत का राजस्व-पद्धति के बदलने की जहाँ तक गुँगाइश है, वहाँ तक इस बात की भारी ज़रूरत है, कि किसान को जितना देना पड़ता है उससे कुछ कम ही, कुछ देश के राजस्व के नाते व, दिया करे। नीति की ही दृष्टि से यह कोई किरायत की नीति नहीं है कि राजस्व

की प्रायः सारी मात्रा उन देहातों से ही निकासी जाय, जहाँ पूर्वी अत्यन्त महँगी हैं, और उन गहर के हिस्सों को छोड़ दिया जाय, जहाँ धन बेकार पड़ा हुआ है, और ऐशोन्नयन में बर्बाद होता है। भारत के सम्बन्ध में तो यही हानि पहुँचाई जाती है, क्योंकि वहाँ से माल-गुजारी का इतना बड़ा अंश बदले में बिना कुछ मिले हुए देश के बाहर चला जाता है। जब भारतवर्ष का जोहू बहाना ही है, तब नरतर उन हिस्सों में लगाना चाहिए, जिनमें जोहू जमा हो, कम से कम काफ़ी हो। उन अर्थों में नहीं लगाना चाहिए, जो जोहू के बिना दुबले और बमझोर हो चुके हैं।”

लार्ड मैलिसवरी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वही पुरानी कहानी बार-बार दोहराई जाती रही। हर बीसवें और तीसवें वर्ष वन्दोवस्त होता रहता है, और हर नये वन्दोवस्त पर मालगुजारी बढ़ती ही रहती है। कहने का तो लगान की आधी ही मालगुजारी ली जाती है परन्तु असल में तो वगदर और मद्रान में इससे तो बढ़ी ही रहती है। मालगुजारी से और कई तरह के सम्बन्ध भी जोड़ लिये गये हैं, जिनको बढ़ाने में सरकार का लक्ष्य भी सकोच नहीं होता। मसाल से कौन पेसा देगा है जिससे धन की इस निटुराई से चुसवाई हो तब भी उसकी रकम बढ़ाई न हो जाय। भारत के किसान थोड़े से गुजर करनेवाले होते हैं परन्तु तो भी वे लुटते हैं गये हैं, खोखले हो गये हैं, और सदा दुर्बल और रुग्ण की भयानक मूर्त उनको दार पर रखी रहती है। नीचे के सम्बन्धन लिखत है —

वह धन भी जोड़ लिया जाय जो यहाँ के विलायती अफसर हर साल अपने वेतन से बचाकर इंगलिस्तान भेजा करते हैं, तो यह रकम नीम करोड़ से कहीं अधिक हो जाती है। संसार का सबसे धनी देश ममार के सबसे दरिद्र देश में यह धन चूसने की चेह्याई करता है। आदमी पीछे १२६०) साल कमानेवाले उन लोगों में आदमी पीछे ७) माँगते हैं, जो लोग आदमी पीछे ३०) साल कमाते हैं। यह सिर पीछे ७॥) रुपया जो भारत के लोगों से अंग्रेज़ लोग लेते हैं, भारत को दरिद्र कर देता है। और इस तरह भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार को भी हानि पहुँचती है। इस देने से अंग्रेज़ी व्यापार और व्यवसाय को कोई लाभ नहीं पहुँचता, परन्तु तो भी भारत के शरीर से लगातार लोहू की अदृष्ट धारा बहती चली जाती है।”

यह बात विलकुल सच है। सम्बन् १८५७ में भारत में नान-गुज्जारी की सारी आमदनी सवा छव्वीस करोड़ रुपये हुई थी। घर के देने के नाम से साढ़े पच्चीस करोड़ उसी साल विलायत भेजे गये थे। यह तो साफ ज़ाहिर है, कि धरती की लगभग सारी आमदनी एक न एक ढग से विलायत चली जाती है। विलायती अफसर अपनी तनख्वाह की वचत जो भेजते हैं, वह इससे अलग है। प्रजा से जो कर लिये जाते हैं, वह यदि देश में ही खर्च किये जाते, जैसा कि संसार के सब देशों में होता है, तो वह रकम प्रजा में ही फैलती। पेशे, व्यवसाय और खेती को बढ़ाती और किसी न किसी रूप में प्रजा का ही धन बढ़ाती। देश के बाहर निकल जाने पर एक कौड़ी भी देश के काम में नहीं आती।

रानी विक्टोरिया का राज ६४ वर्ष के लगभग चला। इतने समय में भारतवर्ष पर अंग्रेजों का फौलादी पंजा बराबर जकड़ता

गया। महसूल बढ़ते गये। करो का भार अन्त में देश की दरिद्र
 राजा के ही मिर पड़ता गया। नमक का महसूल दरिद्रों को अत्यन्त
 गन्ना, परन्तु उसे बढ़ाने में हृदय-हीन विदेशी सरकार को कभी तरस
 न आया। विदेशी माल ने बाजार को भर दिया। देश के आदमियों
 की दन्तकारी और कारीगरी का काम छिन गया। खेती में बची
 हुई घड़ियों में किसान खहर सम्बन्धी काम किया करते थे। वह
 नारा काम छिन गया। साल में ६ महीने में लेकर २ महीने तक
 जिनान बिलकुल बेकार रहने लगे। पछाही राजगार की कठिन चढ़ा
 उपरी ने यहाँ के एक राजगार के बाद दूसरे राजगार को चौपट कर
 दिया। अच्छी धातुओं ने पड़ी धातु बनाना ग्वालों की खुदाई लोहे
 आदि की ढलाई के काम बन्द हो गये। नमक बनानेवाली एक जाति
 नोनिया भी, जिनका काम नमक और शोरा तैयार करना था। यह
 जाति तो बिलकुल बे-राजगार हो गई। नोनिये कभी-कभी कुत्तों गोदने
 का काम करते हैं। अधिकांश लोग मोटी मजूरी करने लगे।

२. पैसे की माया

पैसों के भाव की कमी-बेशी करके विक्टोरिया के राज के पिछले २५ वर्षों में भारत की विदेशी सरकार ने शकुनी का कुटिल और निर्दय खेल खेला। भारत की दरिद्र और मोहग्रस्त जनता इस कुटिलानाई को कैसे समझ सकती थी। समझती भी तो कर क्या सकती थी : सरकार बारम्बार नया बन्दोबस्त करके मालगुजारी बराबर बढ़ाती गई और किसानों को लाचार होकर ज्यादा-ज्यादा पैसा देना पड़ने लगा। पहले उसको थोड़ा पैसा जुटाने के लिए बहुत अनाज देना पड़ता था, यह उसे खलता था। सरकार ने पैसे का अधिक प्रचार करके एक निशाने से दो शिकार मारे। एक तो अपनी-अपनी आमदनी बढ़ाई, और दूसरे किसानों में जो असतोष फैलता उसपर परदा डाला। किसान पैसों की माया में फँसे गये। अंग्रेजों ने पैसों को कुछ थोड़ा सस्ता कर दिया। किसानों ने देखा कि पैसा बहुत सस्ता हो रहा है, अनाज दे-दे लगे पैसे जुटाने। जब पैसे इकठ्ठे होने लगे तब महीन और चमक दमकवाले कपड़े, खिलौने लम्प, लालटेन तसवीरे, इत्र, सुगन्ध फुलेल और भाँति-भाँति की विदेशी चीजें शौकीनी चीजें उन्हीं पैसों के बलपर खरीदने लगे और दरिद्र किसान शौकीन रईसों की नकल करने में अपनी बड़ाई मानने लगे। जो शहर के बच्चे रूखी रोटी और नमक कलेवा करते थे, और नगे पाँव लुगोटी बाँधे पढ़ने या काम करने जाने में सकोच नहीं करते थे, वही माँग काढ़ने, बाल सँवारने, फैशन बनाने और रईसों की-सी लम्बी ढीली धोती बाँधने लगे। यह सब शौकीनी की चीजें विलायती चल गई जो अनाज से नहीं मिलती थी। इनके लिए पैसों की बहुत

जम्बरू पड़ी। फिर शादी, व्याह मृडन छेदन की तरह गिरस्ती में आये दिन होमले बढ़ने लगे चढा ऊपरी होने लगी। बेकार खर्चा बढ़ गया। अब हरेक को पैसों की लत लग गई। अनाज देकर अब सौदा मिलना मुश्किल हो गया। मुई, डोरा, नमक, हल्दी, मूत, रुई सब तरह की जम्मी चीजे, जो अनाज देकर मिलती थी, पैसों पर मिलने लगी।

मुसलमानों के राज में किसान जो चाहता था मालगुजारी से दे सकता था, चाहे अनाज दे चाहे रुपया। विदेशी सरकार ने देखा कि अनाज लेने में झकड़ है, और जब पैदावार मागी जायगी तब तो घाट में रहेगा। इसलिए मालगुजारी से अनाज लेने की रीति उठा दी गई। फिर भी जमींदार अनामियों ने अक्सर लगान में अनाज का अंश ले लिया करने थे। सरकार की नीति ने यह भी चलने न पाया। जब जमींदारों ने मालगुजारी के रुपये लिखे जाने लगते तो उन्हें भी अनाज के बढ़ते रुपये लेने में मुश्किल पड़ी। मालगुजारी और लगान की दूरे ठहराई गई। और ठहराई तो नाम सिनों में वसूल की जाने लगी। अब जमींदार या राजा या मन्तव अनाज की पैदावार पर नहीं रता। रंग में अनाज उपले चाहे न रुपये पर राजा और जमींदार अपना महसूल बिना लिखे नहीं लेते। किसान चाहे अगले सर जाय पर उसे लगान की रकम देनी पड़ेगी। इसमें पैसोंवालों की और भी चन पड़ा ही।

पास चली गई। इस तरह देश में ज़मींदार और साहूकार तो बसे और किसान उजड़ गये। कलकत्ता, बम्बई, कर्गोची, हैदराबाद मद्रास लाहौर, अहमदाबाद इन्दौर आदि बड़े-बड़े शहरों में उजड़े हुए किसान कुलीगिरी करने लगे, और लाखों इसी तरह के बे-खेत और बे-घर के मर्द औरत गिरिमिट की गुलामी करने के लिए मिरिच के देश, ट्रिनीडाद, फीजी आदि विदेशों टापुओं में चले गये। किसानों की सिधार्ड और भोलेपन के कारण आगकाटियों को उनके बहकाने में बड़ी आसानी हुई। आरकाटी गाँव में आया और किसान का बड़ा हितैषी बनकर रहने लगा। दुखी किसानों के जिनके ग्वेन साहूकारों की ठगी के कारण चले गये थे, उसने बहकाना शुरू किया तुम हमारे साथ कलकत्ते चलो, हम तुम्हें 3) रु० रोज की मजदूरी दिला देंगे, मजे में खाना और बचाना, और रुपये जमा करके अपने ग्वेन छुड़ा लेना। कुछ दिनों में तो तुम ज़मींदारी खरीद लोगे। यहाँ क्यों अपनी मिट्टी खराब करते हो? कलकत्ते जाने को मर्च नहीं है, तो किराया हम दिलवा देंगे। नौकरी चाकरी खर्च-बर्च हम सब कुछ दिलवा देंगे, मौज काटो।” आरकाटी ने पैसे का जाँ जाल बिछाया उसमें रोटियों को तरसनेवाला किसान फँस गया। कलकत्ते जाकर गिरिमिट लिखाकर सड़ा के लिए गुलाम बन गया। इन बेचारे किसानों में से अपने जीवन में हजारों में से कोई एक मुश्किल से जीने जाँ फिर अपनी मातृ-भूमि के दर्शनो के लिए लौट सका।

वे लौटे क्यों नहीं? इसीलिए कि वे पैसे के मायाजाल में बेतरह फँस गये। पच्छाही सम्यतावाले देशों में पैसा रुपया बहुत नम्ना है। खाने-पीने पहिरने की चीजें बहुत महँगी हैं। और कोड़ बावरी लूटनेवाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग आप ही कल-बल से जगत

को लूटते रहते हैं। इसीसे वे धनवान हैं। वे तीन-तीन रुपये रोज मजरी भी देते हैं। हमारे दूरिद्र किसान उनके यहाँ मजरी करने लगे तो उन्हीं की तरह खाने-पीने भी लगे। अपने देश में जैसा खाने थे उससे भान ना कि चारों आने भी खर्च हो जाते थे तो भी चार आने रोज की मजरी करनेवाला कारागर घाटे में नहीं रहता था क्योंकि उसका व्यय पर का बर होता था, खेत-बाड़ी भी होती ही थी। परन्तु वहाँ के तीन रुपये वहाँ के चार आने से ज्यादा कीमत नहीं रखते क्योंकि वहाँ पैसा सम्मता है और सब चीजें महंगी हैं। वहाँ के अगुरुों का बुरी लते भी लग जाती है। तीन रुपये में दो टाई रुपये गज तो खर्च हो जाते हैं वचना बहुत कम है।

करते थे और मजूरी भी करते थे। जो उनमें अच्छे थे और भूखों नहीं मरते थे, वे भी पैसों के मायाजाल में फँसकर बरबाद हुए। ये लोग अपने को ऊँची जाति के समझते थे। इनकी मोटी नसों में भी जो ज्यादा खर्च करे वही बड़ा इज्जतदार समझा जाता। इसीलिए यह अपने को समाज में ज्यादा इज्जतदार सिद्ध करने रहते। इसमें उन्हें रुपये की जरूरत पड़ा करती थी। रानी ब्रदर्स के एजेंट फसल तैयार होने के पहले से ही घूसा करने थे। रानी ब्रदर्स विलायत का एक भारी व्यापारी हैं, जो लाखों मन अनाज भारत में खींच ले जाता है। इसके कारिन्दे रुपया लेकर गाँव-गाँव घूमते हैं; खड़ी फसल कूत करके खरीद लेते हैं। या नाज का भाव पहले में ठहरा कर किसान को पहले से रुपया दे देते हैं, और सस्ता अनाज और रुपये का सूद किसान से वसूल कर लेते हैं। पैसों की माया में पड़कर किसान अपने खाने के लिए काफी अनाज तक नहीं रखते। यह देखकर कि रुपया ज्यादा मिलेगा, भूखों मरकर भी अन्न बेच डालते हैं। यह खूब जानते हैं कि पैसों से पेट नहीं भरता, फिर भी पैसों पर लट्टू हो रहे हैं।

हमारे देश में पैसों की माया में फँसकर बे-ज़रूरी चीजों की खेती अगर न की जाती और पहले की तरह अपाज और कपास का ही अधिकार खेतों पर रहता तो भी हमारी दरिद्रता इतनी अधिक न होती। हमारे किसान पैसों की माया में फँसकर विदेशी सरकार से ढाढ़नी लेने लगे, और खेतों में जहाँ अमृत उपजाने थे, जहर बोने और उपजाने लगे। पोस्ते की खेती करके अफीम बेचने लगे। तम्बाकू की खेती करके देश में जहर फैलाने का उपाय करने लगे। तम्बाकू और अफीम ने किसानों को मोह में फँसाकर कहीं का न रक्खा। ताड़ी से, शराब से, गाँजा, भग, चरस आदि जितनी नशीली

चीज हैं, सब से विदेशी सरकार को आमदनी होने लगी। इसलिए इन सब चीजों का प्रचार किया गया, और किसान लोग पैसों की माया में फँसकर उस महापातक के काम से भी पैसा-पूजकों की मदद करने लगे। पैसों की माया ने किसान को बरबाद कर डाला।

पैसों की माया अंधा है। पैसा अंग्रेजों का देवता है अंगुरों का परमान्मा है। इसकी माया में जिसे देखो वही फँसा हुआ है। किसान का ता मांग राजगार पैसों ने छीन लिया है। चारोंक, चिकना चमकाला नमूना मलमल देखकर किसान लट्ट हो गया। मोटा गह्वर उसके बदन में चुभने लगा। कारिन्दों ने ज्यादा पैसों देकर कपान की पसल खरीद ली। उसने भी खुशी में बेच दिया। सोचा कि "इन्हीं पैसों से महीन मलमल खरीद लूँगा। ओटने धुनने कानने दुनने की मसनत से बच जाऊँगा। और इन्हीं कपड़ों से महीन कपड़ा भी मिल जायगा। मर पर की औरतें चारोंक मुन नती जानता। इस सब का पना बिलायत से अनाज और कपाम में लिए निम्नान का दिया है। वही पना चारोंक कपड़ा पतनाइर फिर लोटा लिया।

अब खेत की ज़मीन बढ़ानी पड़ी। वह कहाँ से आये ? गाँवों की गोचर भूमि जो गउ-चैलों के लिए छूटी रहती थी वह खेती के काम में आने लगी। बेचारी गउओं को उनकी मिल्कियत में निकाल बाहर किया गया। पैसों की माया ने उनकी रोजी छीनकर भी उन्हें कुशल से न रहने दिया। उनकी जान के लिए बड़ी-बड़ी कीमत लगने लगी। जीती गऊ का कम दाम मिलने लगा, पर उसकी लाश पर ज्यादा पैसे मिलने लगे। जीती गऊ का दाम १०) था, तो उसके चमड़े का दाम १३) मिलने लगा। और मारी हुई का मास और उसकी हड्डी का दाम अलग खड़ा होने लगा। पैसे की माया में फँसकर किसान ने अपना तन बेच दिया, घर-द्वार बेच दिया, अब उसने अपनी गऊ माता को भी बेचकर नरक का रास्ता साफ कर लिया। गोरी सेना को खिलाने के लिए हजारों गाँवें इसी तरह खरीद खरीद कर काटी जाने लगी। पैसे की माया ने न गोचर-भूमि रहने दी और न गोचर-भूमि के भोगनेवालों को जीता छोड़ा। दही, दूध, घी पहले खास खाने की चीज़ें थी। यह आज अमीरों को भी जितना चाहिए उतना नसीब नहीं। पैसे की माया हमारे सामने की परसी धाली छीन ले गई। बच्चों के मुँह से दूध की प्याली हटा ले गई। और नकली घी, रेशम, चीनी आटा आदि सभी चीज़ें उसने फैलाईं। उसने हमें हड्डी, चरबी, मास खिला और चबवा कर छोड़ा। एड़ी से चोटी तक हमें हिंसा का अवतार ही नहीं बल्कि भूखा, नगा राक्षस बना डाला।

हिंसा करनेवालों ने पता लगाया है, कि इन्हीं पैसों की माया में फँस कर आज किसान के सिर पर सात आठ अरब रुपये का कर्ज़ा है। जब तक किसान इस भयानक कर्ज़ के बोझ से पिस

गहा है तबतक गाँव का सुधार क्या होगा। जबतक ग्याह् कंगेड क्रिमान गाल में नो ने तीन महीने तक बेरोजगार रहेंगे, जबतक हमारा अन्न दूसरे खान रहेंगे, और हम मुह ताकत रहेंगे, जबतक हम अपने तन ढकने के लिए मचेन्दर के सुहताज रहेंगे, जबतक गारो का पेट भरने के लिए हमारा गोवन दरवाद होता रहेगा, जबतक हम ठंडे रहेंगे और हमारे हृदयो में अपने को पच्छाही सम्यता की गुलामी और पैसों की मायाजाल में छुटकाग घान के लिए ग्रान न लग जायगी तबतक गाँवों का सुधार न हागा।

सरकार ने छीन लिये और देहातो के कोने-कोने तक अपना अख्तियार फैलाने के लिए गाँववालों को कचहरी के अर्थान मृडने वालों के मातहत कर दिया।

इसी तरह मिलो और कारखानों में जहाँ मजदूरों और मानिक का सम्बन्ध है, वहाँ भी पैसे की माया अजब खेन खिना रही है। पैसा सस्ता हो जाने से सारी चीजें महँगी तो हो गई, पर मजदूरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ी। हम यह बात और जगह दिखा आये हैं। पैसे की माया के कूटनेवाले बैलट के नीचे दरिद्र मजदूर और किसान ककड़ और पत्थर के टुकड़ों की तरह पिस गये। और पैसे के पुजारियों की ठडी सड़क बन गई।

अभी कुछ हा वरस हुए कि ब्रिटिश सरकार की आंग ने पचायतें बनने के लिए कानून बना, परन्तु इन पचायतों में वह बान कहाँ है, जो पुरानी पचायतों में थी। पचायतों के प्रकरण में हम देखेंगे, कि पहले कैसी पचायतें होती थी, आज ब्रिटिश सरकार ने जो पचायतें बनाई है वे कैसी है, और जैसी पचायतों से हमारे देश का कल्याण हो सकता है, वैसी पचायतें कैसे कायम हो सकती हैं।

३. आज कैसी दशा है ?

महारानी विक्टोरिया के राज में भारत की जितनी दुर्दशा हो चुकी थी, वह यूरोप के महासमर तक बराबर बढ़ती ही गई थी, और युद्ध के बाद तो वह इस हद तक पहुँच गई कि, भारत के अत्यन्त शान्त, अत्यन्त सहनशील, और अहिंसा के भक्त, भिन्ना माँगने तक के विनयी भारतवासी अत्याचारों से इतने व्याकुल हो गये कि उन्होंने

स्वतन्त्रता का शान्त निरस्त्र युद्ध आरम्भ कर दिया। विदेशी सरकार मुद्रत मे इस बात को जानती थी, कि जितने भारी अत्याचारों को भाग्यवानी चुपचाप सह रहे हैं उनको मसार की सम्यता के उन्निहान मे किसी भी देश ने वर्गस्त नही किया है। इसी अपडर मे सम्बन्ध १८१४ के असफल भारतीय युद्ध के कुछ बरसों बाद ही सारे ब्रिटिश भारत के हथियार कानून बनाकर अपने कब्जे मे कर लिये। एक तरह मे सारे देश को निहत्था कर दिया, और पासपोर्ट के कानून न भारत के अन्दर बाहर मे आना या भाग्य मे बाहर को जाना अपने कब्जे मे कर रक्खा है।

सामने रक्खा जाय और उन्हे उनके कष्टों की गम्भीरता का पूरा ज्ञान करा दिया जाय तो शायद उसका फल अत्यन्त भयङ्कर हो। जिसका अनुमान करना बड़ा कठिन है। भूल और अज्ञान गेमे मौकों पर बहुत बड़ी चीज़ है, उसमे लाभ भी है, और हानि भी। भूल और अज्ञान की बेहोशी मे भारतवर्ष को नश्वर पर नश्वर लगते जाते हैं, खून का चूसा जाना लार्ड सैलिस्वरी की राय के विरुद्ध अन्धाधुन्ध जारी है। इस बेहोशी को कायम रखने के लिए भारत के रहनेवाले सौ में चौरानवे आठमियों को सब तरह की शिक्षा से विदेशी सरकार ने अलग रक्खा है, और कहा यह जाता है कि ग्राम तालीम पहले कभी दी ही नहीं जाती थी। पहले के किसान खेती के काम मे जितने होशियार थे उसकी गवाही मे पुराने विदेशी लेखक लाख-लाख मुँह से सराहना करने थे। परन्तु गिरमिट की गुलामी ने हमारे यहाँ से कुछ तो खेती की कला मे कुशल मज़ूरों और किसानों को विदेशो मे भेज दिया, और अधिकांश भारी लगान कर्ज आदि के बोझ से लदकर उजड़ गये। नये ढंग की मुकदमेवाजी में फँस-फँस कर मर-खप गये, और महामारी हैज़ा आदि दुर्भिन्न के रोग उन्हे उठा ले गये। अकाल बारम्बार पडने लगे, और इतनी जल्दी-जल्दी पडे कि भारतवर्ष मे आज अकाल सदा के लिए ठहर गया है। इन सब बातों ने भारत के किसानों की खेती की कला को चौपट कर दिया। जब बेटे को सिखाने का समय आया, बाप चल बसा। भाई-भाई मे मुकदमेवाजी हुई, वेटवारे मे चार-चार पक्के बीघे खेत लेकर अलग हो गये। अब हर भाई को अपना-अपना हल-बैल अलग रखना पड़ा। उधर मुकदमेवाजी ने घर की सम्पत्ति को स्वाहा कर दिया, इधर साहूकार के दिये हुए ऋण ने व्याज और सुद पर

सामने रक्खा जाय और उन्हे उनके कष्टों की गम्भीरता का पूरा ज्ञान करा दिया जाय तो शायद उसका फल अत्यन्त भयङ्कर हो, जिसका अनुमान करना बड़ा कठिन है। भूल और अज्ञान गेमे मौको पर बहुत बड़ी चीज है, उससे लाभ भी है, और हानि भी। भूल और अज्ञान की वेहोशी में भारतवर्ष को नश्वर पर नश्वर लगते जाते हैं, खून का चूसा जाना लार्ड सैलिस्वरी की गाय के विरुद्ध अन्धाधुन्ध जारी है। इस वेहोशी का कायम रखने के लिए भारत के रहनेवाले सौ में चौरानवे आदमियों को सब तरह की शिक्षा से विदेशी सरकार ने अलग रक्खा है, और कहा यह जाता है कि ग्राम तालीम पहले कभी दी ही नहीं जाती थी। पहले के किसान खेती के काम में जितने होशियार थे उसकी गवाही में पुराने विदेशी लेखक लाख-लाख मुँह से सराहना करते थे। परन्तु गिरमिट की गुलामी ने हमारे यहाँ से कुछ तो खेती की कला में कुशल मजूरों और किसानों को विदेशों में भेज दिया, और अविकाश भारी लगान कर्ज आदि के बोझ से लदकर उजड़ गये। नये ढंग की मुकदमेबाजी में फँस-फँस कर मर-खप गये, और महामारी हैजा आदि दुर्भिन्न के रोग उन्हे उठा ले गये। अकाल वारम्बार पड़ने लगे, और इतनी जल्दी-जल्दी पड़े कि भारतवर्ष में आज अकाल सदा के लिए ठहर गया है। इन सब बातों ने भारत के किसानों की खेती की कला को चौपट कर दिया। जब बेटे को सिखाने का समय आया, बाप चल बसा। भाई-भाई में मुकदमेबाजी हुई, बँटवारे में चार-चार पक्के बीघे खेत लेकर अलग हो गये। अब हर भाई को अपना-अपना हल-त्रैल अलग रखना पडा। उधर मुकदमेबाजी ने घर की सम्पत्ति को स्वाहा कर दिया, इधर साहूकार के दिये हुए ऋण ने व्याज और सूद पर

मुँह सिला कर सुरसा की तरह अपना मुँह बढाया, और अन्त में रहे सहे वह चार बीघे मय हल-वैल के निकल गया। घर-घर किसानों के यहाँ यही कहानी आज तक दोहराई जा रही है। गाँवों का उजड़ना आज तक जारी है।

आज भारतवर्ष में वच्चों की मौतें जितनी ज्यादा होती हैं, ससार में कहीं नहीं होती। दरिद्रता के कारण माँ-बाप न तो वच्चों को दूध दे सकते हैं और न उनके पालनपोषण की ओर ध्यान देते हैं। वच्चों के होने समय न तो किसी तरह की सहायता पा सकते हैं। और न नपाई रग्य सकते हैं। सफाई और तन्दुरुस्ती भी कुछ अश तक धन के नहारे ही होती है। इसीलिए दरिद्रता और दुर्भिक्ष ने पहले रास्ता नाक करके रोगों के खेमे खड़े किये, और जब मौत का पडाव बन गया बसराज ने आकर डेरे डाले। आज भारतवासियों की औसत उम्र २८ बरस की हो गई है। जितने आदमी भारतवर्ष में मरते हैं उतने मनार में और कहीं नहीं मरते। और देशों की हुकूमत अपनी आपादी बढाने की चिन्ता में रहती है, सुख, समृद्धि बढाती रहती है, और इन बातों के लिए जरूरत पडती है, तो खून की नदियाँ बहा जाती हैं। यहाँ की हुकूमत भी खून की नदियाँ बहाती हैं, परन्तु खून होना है भारतवासियों का, और नदिया बह कर निलायत के सुख-समृद्धि का सींचती है और पढाती है। इस किले के महा-प्रमुखाँ की यह मशा नहीं है कि कैदियों की ठठरियों में जो खून बने वह उनके पास रह जाय। मंचेस्टरवालों का तो शायद इस बात में खुशी होगी कि भारत में मौतें ज्यादा होती हैं और कफन की बिन्नी अच्छी होती है।

हाथ-पैर के मजबूत और खेती के काम में कुशल किसान जब

देश में एक बार उजड़ जाते हैं, तो देश के सम्भालने में युगों का समय लग जाता है। भारतवर्ष की उजड़ी खेती को फिर पहले की तरह अच्छी दशा में लाने के लिए अब में सैकड़ों वरस लगेंगे शर्त यह है कि सुधार के काम में भारत के लोग प्राणपण लग जायें। विदेशी सरकार हमारी उन्नति के लिए अपने को बहुत चिन्तित प्रकट करती है परन्तु यह दम्भ मात्र है। उसे चम्पुत चिन्ता यह रहती है कि पैदावार घटकर हमारी आमदनी को न घटा दे।

आज भारतवर्ष में बेकारी का डका बज रहा है। यह बात जग जगह पर है कि खेती में कहीं भी बारहों मास के लिए किसान या मजूर को काम नहीं मिल सकता। बंगाल के फरीदपुर जिले को भारतवर्ष में आदर्श समृद्ध जिला बताते हुए जैक नामक एक सिविलियन लिखता है कि यहाँ का किसान तीन महीने की कड़ी मेहनत के बाद नौ महीने बिल्कुल बेकारी में बिताता है।^१ 'अगर वह धान के सिवा पटसन भी उपजाता है तो जुलाई और अगस्त के महीनों में उसे छह हफ्ते का काम और रहता है।'^२ इस तरह कम में कम साढ़े सात महीने बंगाल के किसान बेकार रहते हैं। श्री कैलवर्ट का^३ कहना है कि पंजाब के किसान ३६५ दिनों में अधिक से अधिक १५० दिन पूरी मेहनत करते हैं। बाकी सात महीने बेकार रहते हैं। संयुक्तप्रान्त के लिए श्री इडाई का वयान है कि दो बार बोवाई, दो फसलों की कटाई, घरसात में कभी-कभी निराई और जाड़ों में तीन बार सिंचाई—किसान के लिए कड़ी मेहनत का काम इतना ही है—

१ J C Jack The Economic life of a Bengal District, Oxford, 1916, pp 39

२ Calvert's Wealth Welfare of the Punjab PP. 245

वाकी साल भर किसान बिल्कुल बेकार रहता है। बिहार और उड़ीसा के लिए श्री टाल्लेंट्स और मध्यप्रान्त के लिए श्री राउटन भी ऐसा ही कहते हैं। श्री गिलबर्ट स्लेटर का कहना है कि मद्रास प्रान्त में जहाँ एक फसल होती है वहाँ किसान को केवल पाँच महीने काम पड़ता है और जहाँ दो फसल होती हैं वहाँ कुल ८ महीने, इस तरह कम से कम चार महीने किसान को बर्जित देश में बेकार रहता पड़ता है।^१ इस तरह भारतवर्ष भर में कम से कम चार महीने ले लेकर नौ महीने तक किसान बिल्कुल बेकार रहता है। श्री प्रेग ने भारत के पत्र को अत्यन्त बढ़ाकर औसत बेकारी कम से कम तीन महीने रखी है। अपने ही पत्र में अटकल की ऐसी कड़ाई वर्तमान लेखक अन्याय समझता है। यह औसत साढ़े छ महीने होता है परन्तु समीक्षा की कड़ाई और हिसाब के मुभीने के लिए हम इसे छ महीना रखते हैं।

भारतवर्ष की खेती पर निर्भर करनेवाली आबादी सैकड़ा पीछे ७१ के लगभग है। इसमें भी जो लोग खेतों पर मेहनत का काम करते हैं उनकी गिनती लगभग पौने ग्यारह करोड़ है। हम बिना किसी अत्युक्ति के यह कह सकते हैं कि यही पौने ग्यारह करोड़ आदमी औसत छ महीने बिल्कुल बेकार रहते हैं। कड़े अकाल के दिनों में विदेशी सरकार सहायता के रूप में भारत के मुकबलों में कसकर काम लेती हैं और दो आने रोज मजूरी देती हैं। हिसाब के मुभीन के लिए हम पौने ग्यारह करोड़ की जगह दस ही करोड़ ले

^१ Prof Gilbert Steater Some South Indian Villages Oxford University Press, London p 16, and Census Reports pp 270, 271 and 274, For Bihar & Orissa, U P, and C P respectively

और केवल एकसौ अस्सी दिनों की मजूरी दो आने रोज के हिमाव से रखें तो आदमी पीछे साढ़े चार्डस रुपये होते हैं। छ महीने में दस करोड़ आदमियों की मजूरी के इस हिसाब में सवा दो अरब रुपये होते हैं, या सवा करोड़ रुपया रोजाना होता है। इन पौने ग्यारह करोड़ मनुष्य रूपी मशीनों को बेकार रखकर विदेशी सरकार सवा करोड़ रुपये रोज और सवा दो अरब रुपये सालाने का घाटा कराती है। अगर इसे बेकारी का टैक्स समझा जाय, तो भारतवर्ष को इस भयानक बेकारी के पीछे सिर पीछे सात रुपये के लगभग खोना पड़ता है। जिस आदमी की आमदनी साल में छत्तीस रुपये हो, वह क्या सात रुपये या अपनी आमदनी का पचमाश खो देना सह सकेगा ?

सन्वत् १९७८ की मालगुजारी की रकम जो सरकार ने वसूल की सवा अरब से कुछ अधिक थी। भारत की सारी आमदनी सन्वत् १९८१ की एक अरब अड़तीस कराड़ के ऊपर थी। भारत सरकार का कुल खर्च जो उस साल हुआ, एक अरब साढ़े बत्तीस करोड़ से कम था। यही मदे विदेशी सरकार को आमदनी और खर्च की मदों में सबसे बड़ी हैं। बेकारी के कारण भारतवर्ष को जितना हर साल खोना पड़ता है, वह इनमें बड़ी-से-बड़ी मद का पौने दो गुने से ज्यादा है। यह तो किसानों की मजूरी की रकम का हिसाब रक्खा गया, परन्तु यही मजूर लोग काम करके जो माल तैयार करते वह उनकी मजूरी से कई गुना ज्यादा कीमत का होता। तैयार माल की कीमत अगर मजदूरी की दूनी भी लगाई जाय तो पौने सात अरब सालाना का घाटा होता है। हर साल पौने सात अरब का घाटा उठानेवाले किसान अगर कुल आठ ही अरब के कर्जदार हों तो यह कर्जा कुछ ज्यादा नहीं है। परन्तु जैसे स्मरार के

किसी सम्य देश के किसान अपनी जिंदगी के आधे दिन न तो इस तरह बेकार खोते हैं और न कई करोड़ की सख्या से पेट पर पत्थर बांधकर सो रहते हैं, और न इस तरह भयानक रूप से अणुशक्ति के जटो के बीच पिस रहे हैं।

इस भयङ्कर बेकारी का भयानक परिणाम भी देखने में आ रहा है। ग्वाली डिमाग में शौतान काम करता है। जिन लोगों को कोई काम नहीं है वे ज्यादातर हुक्का पीते हैं और तमाखू फूँक डालते हैं। तमाखू का जहर हमारे समाज के अग के रोगों रोगों में फैल गया है। तमाखू आदर-सत्कार की चीज बन गई है। जो तमाखू खाने को खराब कर देता है, हृदय और आँतों को बिगाड़ देता है आँख की रोगशक्ती को खराब कर देता है अच्छे खासे मर्द को नामर्द बना देता है जय रोग पैदा करता है और आदर्शों के जीवन को घटा देता है उसी जहर की खेती कमाई करने के लिए नहीं तो अपना नाम करने के लिए क्रिमान करता ही है। परन्तु वह इस तरह पर जेबल अपने तन-मन को ही नहीं खराब करता बल्कि अपने देश के धन का भी नाश करता है। अगर हम मान लें कि भारत के पच्चीस करोड़ प्राणियों में जेबल आठ करोड़ प्राणी धूल की तमाखू रोज खाने पीने, खेदने और फेंकते हैं तो इस जहर के पीछे नया छ

की तमाकू हमारे देश में खप जाती है। सन १९२० ई० में सरकार को शराब से बीस करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई। अफीम में सन १९१६-२० में सरकार को ढाई करोड़ से अधिक आमदनी हुई। गोंजा, भोंग, चरस, चाय काफी आदि नशे की चीजें भी बेकार किसान को तबाह कर रही हैं।

यह भुक्खड जिन्हें आधा पेट खाना भी नहीं नसीब होता नशा किसलिए सेवन करते हैं। भूखा आदमी पापी पेट को भरने के लिए लाचार होकर ऐसे काम भी कर डालता है, जिनके करने में उसे शर्म आती है। जब वह होश में रहता है तब भीतरवाला ऐमे कामा के करने में रुकावट डालता है, परन्तु शरीर का बाहरी काम कैसे चले। भुक्खड भीतरवाले की आवाज सुनना नहीं चाहता, इसलिए नशे में अपने को बेहोश कर देता है। भूखे बाल-बच्चे कष्ट से तड़फ रहे हैं, कमानेवाला बाप उनके मुँह में अन्न नहीं रख सकता। जी तोड़कर मेहनत करता है, परन्तु मजूरी काफ़ी नहीं मिलती। घोर अकाल के समय में भी भारत में काफ़ी अन्न मौजूद रहता है, परन्तु दरिद्र भुक्खड के पास पैसे कहाँ हैं, कि मोल ले सके। वह बेचारा चिन्ताओं में व्याकुल हो जाता है, तड़पते बाल बच्चे देखे नहीं जा सकते, नशा उसे बेहोश कर देता है। इसीलिए वह किसी न किसी ढंग से अपने को बेहोश कर लेता है। पाप करने के लिए जिस तरह आदमी नशा पीता है, पाप कराने के लिए भी उसी तरह दूसरो को नशा पिलाता है। विदेशी सरकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए इस विशाल किले के कैदियों को बेहोश रखने के लिए भौंति भौंति से नशा पिलाती है। हमारे किसान नशे के पीछे भी बेतरह बरबाद हो रहे हैं।

गायों से ज्यादा सीधा कोई पशु नहीं है, परन्तु चारा थोड़ा हो।

और गाँव अधिक हो, तो भी आपस में लड़ जायँगी। दरिद्रता की जैसी विकट दशा में हमारा देश है वह तो प्रकट ही है। खाने की थोड़ा मिलता है, और बेकारी हद से ज्यादा है, तो उसका नतीजा भगडा-फसाद के सिवा कुछ नहीं हो सकता। यही बात है कि कोई गाँव ऐसा नहीं है। और किसी गाँव में एक घर भी ऐसा नहीं है, जिसमें भगडा फसाद का बाजार गर्म न हो, और जहाँ आये दिन लोगो में लठ्ठबाजी न हाँती हो, और 'लौजदारी' या दीवानी तक जाने की नौबत न आती हो। गाँव का पटवारी और चौकीदार और थाने के दारोगा, सिपाही हमेशा इसी फिक्र में रहते हैं कि कोई भगड़ा खड़ा हो और उनकी जेबें गर्म हो। भगडे में भगडनेवालों का नुकसान ही नुकसान रहता है। और अपनी शान में ही कोरे रह जाते हैं, और सरकारी लोमडियों शिकार का बारा-न्यारा करती हैं। गाँव-वालों से कचहरी की बलाली का रोजगार दरिद्रों को इसी कफन खम्बोटी में पैदा कर दिया है। जहाँ गाँवों का मुखिया बिना एक कौड़ी उर्च कराये सच्चा और शुद्ध न्याय कर देता था, वहाँ आज गाँव के बलाल उकसा-उकसा कर चिड़िया लड़ाने हैं, और भुक्खड़ो तक को अदालत के दरवाजे पर पहुँचाकर उनका सर्वस्व हर लेने में कोई कोर कसर नहीं रखते।

४ गाँव का सरकारी प्रबन्ध और लगान-नीति

गाँव के प्रबन्ध के लिए सरकार को और से प्रत्येक गाँव में सुगुन दो मुलाजिम रहते हैं एक पटवारी और दूसरा चौकीदार। पटवारी को जमीन की नाप-जोख खतों का लगान और जमीन के पटवारों आदि का रेकार्ड रखना पड़ता है। पटवारी इसलिए खम्बा

जाता है कि उसमें गाँव का पूरा हान हुकूमत का मिते। चौकीदार पुलिस की आँखों में रहता है कि किसी तरह का उपद्रव हो तो वह उसकी खबर ऊपरी अफसरों को दे। विदेशी सरकार की वर्तमान लगान-नीति का समझने के लिए हाउस की इण्डियन डायग्नोसिस' में जो लेख है उसका सार यह है ---

सरकार की ज़मीन के लगान सम्बन्धी नीति यही है कि ज़मान की मालिक सरकार है और ज़मीन का लगान एक तरह से उसमें मिलने वाला करिया है। सरकार इस बात को अनुभव करती है कि मैट्रान्तिक दृष्टि से इस व्याख्या पर आपत्ति की जा सकती है, पर वह कहती है कि सरकार और किसान के बीच अभी जो सम्बन्ध है उसको स्पष्ट करने के लिए यही शब्द उपयुक्त है। किसान अपनी ज़मीन की हैसियत के अनुसार सरकार को लगान देता है। लगान पर समय समय पर पुनः विचार करने के लिए जो सरकारी कार्यवाही होती है, उसे सेटलमेण्ट या बन्दोबस्त कहा जाता है। भारत में दो तरह के बन्दोबस्त हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोबस्त में तो लगान हमेशा के लिए स्थिर कर दिया जाता है। जो किसान से नहीं बल्कि ज़मींदार से वसूल किया जाता है। लार्ड कार्नवालिस ने सन् १७६५ में स्थायी बन्दोबस्त कर दिया। अवध और मद्रास के प्रान्तों के कुछ हिस्सों में भी स्थायी लगान निश्चित कर दिया गया था। ज़ेप सारे देश में स्थायी बन्दोबस्त की गया जारी है। सरकार के सर्वे विभाग द्वारा की गई सर्वे के आधार पर तीस तीस वर्ष में प्रत्येक ज़िले की ज़मीन की पूरी जाँच होती है। प्रत्येक गाँव की ज़मीन नार्पानी जाती है। रक़शे बनते हैं। हरेक किसान के खेत को उसमें पृथक

१ 'विजयी वारडोली' • प्रकाशक—रत्ना साहित्य मण्डल, दिल्ली।

वृथक बताया जाता है, और उनके अधिकारों का रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें जमीनों का लेन देन आदि लिख लिया जाता है। इस पुस्तक को 'वाजिबुल खर्ज' (रेकॉर्ड ऑफ राइट्स) भी कहते हैं। यह सब जाँचकर उसके अनुसार जगान क्रायम करने का काम भारत सरकार की सिविल सक्षिप्ट अफसर के त्वाय तौर पर नियुक्त मन्त्रों द्वारा होता है, जिन्हें मेन्टलमेण्ट अफसर कहा जाता है। मि० स्टैसी अपनी पुस्तक (उगिइया के नगोदिन सम्पूर्ण १९११) में मेन्टलमेण्ट अफसर के कार्यों का नीचे लिखे अनुसार दिग्दर्शन कराते हैं—

मेन्टलमेण्ट अफसर का काम

की सम्भावना हो। मतलब यह कि वह किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो कुछ भी बात हो, उसी को वह ठीक ठीक ज़िम्मे ले।”

दो प्रणालियाँ

अस्थायी बन्दोबस्त में भी लगान दो प्रणालियों में बंटा किया जाता है, एक रैयतवारी और दूसरी ज़मींदारी। जहाँ तक लगान में सम्बन्ध है, दोनों में स्थूल रूप से यह भेद है कि रैयतवारी प्रणाली में जिन प्रदेशों में लगान वसूल किया जाता है, वहाँ शासनकार सीधा सरकार को लगान देता है, जहाँ ज़मींदारी प्रणाली है, वहाँ ज़मींदार अपने इलाक़े का लगान खुद वसूल करके देता है। अवश्य ही हमें इसे भी कुछ हिस्सा मिलता है।

रैयतवारी प्रणाली भी दो तरह की होती है। एक तो वही जिसमें किसान खुद सरकार को लगान देता है, और दूसरी वह जिसमें गाँव या जाति का मुखिया गाँव से लगान वसूल करने देता है। सरकार के प्रति जिम्मेदार तो मुखिया ही होता है हम तरह की रीति उत्तर भारत में अधिक है और पहिले प्रकार की रैयतवारी प्रणाली मद्रास, बम्बई, पंजा और आसाम में प्रचलित है।

पहले की अपेक्षा आजकल की लगान नीति सब प्रकार की ज़मीनों पर, किसानों के लिए अधिक अनुकूल है। पहले तो आगामी पेंशनमेण्ट की अवधि में ज़मीन की जो औसत कृती जाती थी, उसीपर लगान लगा दिया जाता था। अब तो लगान कृन्ते समय ज़मीन की जो उपज प्रत्यक्ष पाई जाती है, उसी के आधार पर लगान का विश्रय किया जाता है। इसलिए किसान अगर अपनी मेहनत से ज़मीन की पैदावार को कुछ बढ़ा लेता है, तो उसका सारा फायदा उसीको मिलता है। हाँ, नये बन्दोबस्त में इस ज़मीन को किस वर्ग में रक्खा

जाय, इसपर पुनः विचार करके, यदि किसान का लाभ नहर, रेत जैसी सार्वजनिक लाभ की वस्तु के कारण सधवा याज़ार भावों में वृद्धि होने के कारण बढ़ गया हो, तो उस जमीन को नये वर्ग में ढाला जा सकता है। पर सरकार ने इस सिद्धान्त को श्रव मान लिया है कि किसी खास तरीके पर कोई किसान अगर अपनी जमीन की उपज बढ़ेता है, तो उसपर लगान न बढ़ाया जाय। इस विषय में उसने कुछ नियम भी बना लिये हैं।

लगान की तादाद

भारत में ज़मीन पर जो लगान लिया जाता है उसकी एक निश्चित दर नहीं है। वह स्थायी दन्दोदस्तवाले सूबों में एक प्रकार का है तो अस्थायी दन्दोदस्तवाले सूबों में दूसरे प्रकार का। फिज्जीवादी तथा रैयतदारी प्रणालियों में और भी अलग-अलग। रैयतदारी में भी यह ज़मीन को हिसाब उसके अधिकार आदि के अनुसार न्यूनाधिक है। बंगाल में लगभग १६०००००००) रुपये जमींदार का अपनी रैयत से वसूल करते हैं, परन्तु यदि वहाँ स्थायी दन्दोदस्त हो गया है इंग्लिश सरकार उसमें से केवल ४०००००००) रुपये लेता है। अस्थायी दन्दोदस्तवाले प्रदेशों में ज़मींदारों से, अधिक से-अधिक लगान का २० प्री सैकड़ा सरकार वसूल करती है। वहीं-वहीं तो उसे प्री सैकड़ा ३० बल्कि २५ ही पड़ता है। पर यह निश्चित है कि यह प्री सैकड़ा २० से कभी अधिक नहीं होता। रैयतदारी प्रणाली में सरकार का हिसाब कितना होता है यह ठीक ठीक बताना ज़रा कठिन है। पर ज़मीन की पैदावार का अधिक से-अधिक पौन्दों हिस्सा सरकार का भाग समझ लिया जाय। इससे हम तो कई प्रकार से न मिलेंगे, पर इससे अधिक तो नहीं है।

कार्यवाहियाँ होती हैं उनको अधिक सरल और सस्ती बनाने की नीति है।

(४) ज़मीन सम्बन्धी स्थानीय कर बहुत उदादा और भारी नहीं है।

(५) जैसा कि कहा जा रहा है, ज़मीन से इतना कर वसूल नहीं किया जा रहा है कि उसके कारण लोग दरिद्र और कगल हो रहे हों। उसी तरह अकालों का प्यारण भी लगान नीति नहीं है। तथापि सरकार ने घाने के कार्य की सुविधा के लिए कुछ मिद्वान्त वायम कर लिये हैं।

(अ) दरगर लगान से इज़ाफ़ा करना है तो वह क्रमशः और धीरे धीरे किया जाय।

(ब) लगान वसूल करने में कुछ उदात्ता से काम लिया जाय। मोसिम तथा किसानों की दशा का ध्यान में रखते हुए, कभी-कभी लगान वसूल करने की तारीज़ उदा दी जाय और लगान माफ़ भी कर दिया जाय।

(ग) स्थानीय कठिनाई के समय लगान घटे पमाने पर घटाया भी जा सकता है।”

प्रतिशत था, परन्तु चाकी सब गाँवों में ७१ से लेकर ६४ प्रतिशत तक कर लगाया गया था।^१ जो बातें इस सम्बन्ध में सरकार के ही बताये हुए अको के आधार पर हम पहले दिखा आये हैं उनके ऊपर इस अवतरण से कैसी सफेदी हो जाती है। ज्यादा टीका-टिप्पणी की जरूरत नहीं है। माराश यह कि इस सफेदी के होते हुए भी अत्यन्त कठोर और किसी प्रकार न मिटनेवाला सत्य यह है कि ससार में कोई देश न तो भारत-मा द्रिद्र है, और न ऐसे भारी भूमि-कर की चक्की में पिस रहा है। इस भारी कर के बोझ को सहना भी हमारे देश के लिए लाभकर होता, अगर यह धन हमारे देश के भीतर ही खर्च किया जाता। एक तो भारी कर का अत्याचार था ही, दूसरे उससे भी कहीं भारी अत्याचार यह है, कि देश का धन बाहर चला जाता है। इसपर बड़े भोलेपन से यह जवाब दिया जाता है कि आखिर हुकूमत का खर्च और सेना का खर्च कैसे चले? द्रिद्र किसान इस जवाब से कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। “अगर आप कफायत से खर्च नहीं कर सकते, तो आपसे बन्दोवस्त की योग्यता नहीं है। आपने हमसे कब पूछा कि हम इतना खर्चीला बन्दोवस्त करें या न करें। हमें आपकी सेवा नहीं चाहिए। आपके लुटाऊ कलेक्टर और कमिश्नर नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए रोटियाँ, जिनके लिए हम तरस रहे हैं।”

१ “An Economic Survey” Young India, 1929 page 389 para 6

: १० :

किसानों की बरबादी

१. क्या थे क्या हो गये ?

हम जब अपने पहले की सुख-समृद्धि के इतिहास से आज की अपनी दशा का मुकाबला करते हैं, तो चकरा जाते हैं कि हम क्या व आज क्या हो गए। हम सुख में रहते आए। मेहमानों में जी जोलकर मिलते रहे। मेहमान आने थे तो हम अपना परम सौभाग्य मानते थे। उनके साथ हमारे घरों में कल्याण आता था। लक्ष्मी आती थी। परन्तु जल्द से विदेशी व्यापारी मेहमान आए तभी ने हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। पहले भी विदेशियों से सम्बन्ध था। परन्तु वे सचमुच व्यापारी थे। लुटेरे न थे। वे जैसे मेहमान आए जिनकी निगाह नदी हमारे माल पर रही और आज भी, जब हम बरबाद हो गए हैं, उनकी लूट-छोट घटने का नाम नहीं लेती।

२. लुटेरों की मेहमानी

मे किसान फूले नहीं समाता था। देशवासियों में नादगी, सुनता न था आजादी दिखाई देती थी। किन्तु जवसे हम शिकायतों ने जान में उलझ गए, तबसे हमारा धन और मान जहाजों में लट-लटकर यहाँ से जाने लगा। पहले यहाँ की अनमोल कारीगरी की चीजें ही जाती थी परन्तु अब कच्चा मान टो-टो कर जाने लगा। आज तो विदेशियों का बस चले तो वे भारत भूमि की आने तक निजाल-कर रेल में लादकर ले जायें। और यही हो भी रहा है। सोना, चाँदी और मँगनीज आदि धातुओं का खानों में जो मान निरुत्पन्न है, वह कहाँ जाता है? अन्न, रुई, तेलहन यहाँ तक कि हड्डियाँ तक बिनवा बिनवा कर कहाँ जाती हैं? साथ ही मजेदार बात यह है, कि हमें बतलाया जाता है, कि अंग्रेजों को यह सब लूटने का परिश्रम हमारा ही लाभ के लिए करना पड़ता है। पाँच करोड़ की रुई जाती है और साठ करोड़ का कपड़ा आता है। बीच के पचपन करोड़ कहाँ चले जाते हैं? इस लूट से तो नादिरशाह की लूट अच्छी थी। उस लूट को हम लूट तो कह सकते हैं। यह कप्पड़शाह की लूट तो लूट भी नहीं कहलाती। वह तो यही कहता है कि भारतवासियों के शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें सस्ते कपड़े देने और उन्हें भौंति-भौंति के लाभ पहुँचाने के लिए ही वह यहाँ आया है। यही तो उसका जादू है। और सबसे बढ़कर अचरज की बात तो यह है कि भारत के किसान उसकी लूट में शामिल होने हैं और उसमें अपना लाभ सम्भलते हैं।

३. उनका जादू

विदेशियों ने कहा कि तुम्हें खेती करना नहीं आता। तुम्हारे हल और औजार बहुत पुराने हैं, तुम्हारा खेती का ढंग पुराना है—जगती

हैं। अब तुम्हें बिनायती टग के लोह के हल काम में लाना चाहिए। हमारा कृषि विभाग उसका प्रयोग करके दिखावेगा। हमारे अनेक गांवों-सावों किसान इस भ्रम में पड़कर, कि साहब जो कहते हैं ठीक होगा उनके कहे पर चलें परन्तु नतीजा उल्टा ही हुआ। साहब कहते हैं कि किसानों के खेत विस्तार में बहुत छोटे-छोटे हैं। इस तरह के खेतों से वैज्ञानिक टग ले खेती नहीं हो सकती। भाफ के इंजन में चलनेवाले औजार इनसे काम नहीं दें सकते। इसलिए छोटे-छोटे किसानों को उजाड़ कर जमीन के बहुत बड़े टुकड़ों में घसी बनानी चाहिए। ठीक है घर-घर से छोटे-छोटे चूल्हे रखने से हरक पर की खियों को गंदी-पानी में फेंकना पड़ता है और उनका बहुत समय नष्ट होता है। यदि इनके स्थान में बड़े-बड़े भट्टियारखाने गोल दिए जायें तो अनेक मिश्रों को पुसत मिल जाय उनका समय बचे और आर्थिक दृष्टि में भी लाभ हो। अगर रज्ज्वर भी यह लाभ सिद्ध किया जा सकता है इसलिए छोटे-छोटे चूल्हों को नष्ट करके गंदी-पानी के कंकड़ में भी पीछा क्यों न लगा लिया जाय ? भारतवासी जगली न ।

कम्पनियो को लाभ हो। उपाय तो बहुत बढिया है। इसकी बढौलत छोटे-छोटे किसान जमीन छोडकर मजे के मजूर बन सकते हैं। यह सब अर्थशास्त्र है। न गृहशास्त्र न नीतिशास्त्र, केवल अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्र ॥

अर्थशास्त्र की दृष्टि से पशुपालन भी हानिकर है, इसलिए पशुओं को बेच देना चाहिए। कोई गाहक न मिले तो उन्हें कसाईगाने में भेज दीजिए। वहाँ उनकी हड्डियाँ और चमड़े आदि की अच्छी क्रीमत खडी हो जायगी। इसके बाद ले आइए पम्प और तेल के इञ्जन और छोडिये पुर चलाकर ग्वेन मी चने का झुमट। कम्पनी-वाले खुद आकर इञ्जन चालू कर जायेंगे इसका वे मेहनताना भी आपसे न माँगेंगे। आपको केवल किरासिन तेल लाना होगा और कुछ नहीं। वस फिर जितनी जी चाहे उतनी सिंचाई कीजिए। किसान इस तरह की बातें सुनकर अचम्भे में पड जाता है, और इञ्जन लाने का विचार करने लगता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। वह सोचता है कि जो सबकी गति होगी वही मेरी भी होगी।

४. हर बात में उन्होंने अपना क़ायदा सोचा

पहले खेत में जो पैदावार होती उसीमें सरकार का भाग रहता था। यदि फसल पैदा होती थी, तो सरकार लगान लेती थी और फसल न होती थी तो न लेती थी। बाद को इसमें झुमट दिखाई दी, इसलिए नगद मालगुजारी या लगान लेना स्थिर हुआ। किस ज़मीन का कितना लगान होना चाहिए यह निश्चित करना सरकार का काम है, इसमें किसान की सम्मति लेना ज़रूरी न रहा। वह इन बातों को क्या जाने? प्राचीन काल में भारत के राजा और बादशाह पैदावार

का छठा भाग बतौर मालगुजारी के लेने थे, परन्तु अंग्रेज वहादुर ने इसे खूब बढ़ाया। किसान की मजूरी और लागत निकल आये तो गनीमत बाकी सभी मालगुजारी में चला जाता है। स्वर्गीय दत्त महोदय ने सरकारी प्रमाणों से ही साबित कर दिया है, कि सरकार फी सैकड़ा पचास से अधिक मालगुजारी लेती है और दिन पर दिन इसमें भी इजाफा होता जा रहा है। किसान के सिर का बोझ इस तरह धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है। मालगुजारी तै करनेवाले अफसरो के खिलाफ कोई शिकायत सरकार में सुनी ही नहीं जाती। किसान अगर खेत का सुधार कर खेती की बढ़ती करता है कुआँ खुदवाता है और पैदावार बढ़ाता है, तो उसके कारण भी मालगुजारी बढ़ जाती है। ऐसी दशा में किसान को खेती की दशा सुधारने की उम्मीद कैसे हो सकती है? इस तरीके के कारण किसान की माली हालत दिन-पर-दिन रागाव जाती गई और कोई सहारा न रहने के कारण अकाल में उठे रहने की ताकत बढ़ गई। इनका नतीजा यह हुआ कि वह कर्जदार हो गया। जिसकी प्रतिष्ठा जितनी कम और अवस्था जितनी लाचार होती है, उसको व्याज भी उतना ही अधिक देना पड़ता है। इस कारण से किसानों की देनदारी धीरे-धीरे बढ़ती ही गई। इस समय उनके सिरपर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि वे उसमें दब जा रहे हैं और उनके हटकारे का प्रश्न बहुत ही कठिन बन गया है।

किसानों को इस देनदारी में हटकारा दिलाने के लिए दक्षिण भारत में एक वानून बनाया गया है उसका नाम है "दक्षिण के किसानों को आराम पहुँचानेवाला वानून"। इस वानून के सुनाविक पहले महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में काम किया गया। इन

कानून ये सरकार की लगान नीति की सन्तती से किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसका नतीजा भिन्न नहीं पड़ा कि सड़क के समय किसानों को उबार देनेवाला भी अब कोई नहीं रहा। सरकार नुद किसानों को रुपया उबार देती है और तकावियाँ बाँटती है। इसकी किस्ते, नियम और व्याज आदि बातें इस तरह गढ़ी गई हैं, कि किसान पानी में निकलकर आग में जा गिरा है। किसान को अपने पिता का प्रेत कर्म करना हो या कन्या का विवाह करना हो तो उसे तकावी नहीं मिल सकती। वह सिर्फ गेती के काम के लिए ही मिल सकती है। उसे वसूल करनेवाले भी मान्द नुदकर्म के अप्रमत्त ही होते हैं। पत्र-पुष्प से उनकी भली भाँति उजा करनी होती है, एक ओर तकावी लेने समय किसान लुटा जाता है और दूसरी ओर उसे चुकाते समय कठिन से कठिन कायनों की पावन्नी करनी पड़ती है। इसमें किसान निराश हो जाता है। एक ओर महाजन ने रुपया देना बन्द कर दिया दूसरी ओर सरकार सखती करने लगी। किसान को किसीका भी सहारा न रहा। उसे खेती या गृहस्ती के खर्चों के लिए बन्त बेवकत कुछ-न-कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन अब वे कहाँ से लाये? किसानों की इस बेवमी से एक तीसरे ही दल ने लाभ उठाया। वह दल कामुली पठानों का था। हाथ में छुरा लेकर यह दल कार्यक्षेत्र में उतरा। काबुलियों के व्याज ने महाजन और सरकार को भी मुला दिया। रुपये दो या हड़्डियाँ तुडवाओ। यही काबुलियों का नियम था। महाजन किसान को एकदम चूसता न था। वह आँखें दिखाना था, नरम-गरम होता था, किन्तु किसान को ज़िन्दा रहने देता था। एक तो पुश्त दर पुश्त में लेनदेन, दूसरे हिन्दू समाज, इसलिए वह

प्रधिक लाने की जरूरत नहीं न मकान था। किन्तु काबुली जो क्या ?
 मजाजनों का लेन-देन बन्द होने पर इस समय देहात से काबुली जो
 लूट मचा रहा है उससे किसानों की हानत का पता अच्छी तरह
 चल सकता है। किसान खेत छोड़कर कहाँ जाय और क्या कर ?
 किसानों को आराम पहुँचानेवाले सरकारी कानून ने ही यह हानत
 पैदा की है। डाक्टर भरडारकर जैसे सरकार के खैरखवाह ने भी एक
 दान बरबसापिका परिपत्र में काबुलियों की इन ज्यादतियों का वर्णन
 कर प्रजा के प्रति सरकार के उपेक्षा भाव की निन्दा की थी। एक
 घंटे सालगुजारी का योभ दिन-पर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि
 दिना इतके गोर हाकिमों की बड़ी-बड़ी तनखाएं और भागत्यामियों
 का राज्य से रंगने और विदेशों पर चढाई करने के लिए रज्जियों
 के फाँज का खर्च चलाना कठिन है और दूसरी ओर किसानों की
 दलदली और लाभदायक कह जानेवाले कानूनों का गवदर परिणाम
 दोनों के बीच में बेचारे किसान पिसे जा रहे हैं।

अपने माल का पूरा दाम भी नहीं मिलता। मजबूर होकर सब मिट्टी के मोल बेच देना पड़ता है। चैत में जिस समय गेहूँ पैदा होता है, उस समय उसे चार रुपये मन बेच देना पड़ता है, किन्तु बरसात में राने या कातिक में बोनो के लिए जब उसे उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब वही छ रुपये मन खरीदना पड़ता है। नकद रुपये तो उसके पास रहते ही नहीं, इसलिए उसे यह भी उधार लेना पड़ता है। इन रुपयों का व्याज जोड़ने पर उसे पहले के भाव में देना या इसमें भी अधिक देना पड़ता है। इस तरह माली मुसीबत के कारण किसान को दूनी चोट सहनी पड़ती है। जिस समय किसानों को सरकारी किन्न चुकानी होती है, उस समय किसी हाट में जाकर देखने में, किसान किस प्रकार अपना अन्न मिट्टी मोल बेचते हैं, इसका पता चल सकता है। सरकार की किस्त महाजन या काबुली से भी भयङ्कर होता है। काबुली तो अन्त में मनुष्य ठहरा, किस्त मनुष्य थोड़े ही है जो मान जायगी। किस्त माने मशीन। मशीन चलाने के लिए आकाश दुड़ कर या पाताल फोड़कर कहीं न कहीं से तेल लाना ही होता है। किस्त की बदौलत किसान के यहाँ साक्षात् यमराज आ पहुँचते हैं। जिस समय उनका आगमन होता है उस समय किसान को अपनी प्यारी-से-प्यारी वस्तु बेच देनी पड़ती है। पशुओं का चारानी बेच देना पड़ता है, जी जिलाने के लिये रक्खा हुआ अन्न तक बेच देना पड़ता है और वह भी मिट्टी के मोल। बाजार भाव तो व्यापार के अनुसार घटता बढ़ता है। उससे फायदा उठाने के लिए वक्त का इन्तज़ार करना पड़ता है, किन्तु किस्त के समय में घटा-बढ़ी न हो सकने के कारण किसान को तत्काल अपनी चीजें बेच देनी पड़ती है। किसान को इन सब दुःखों से बचाने के लिए सरकार ने सहयोग समितियों की

स्थापना की। जिन किसानों की पचायते तोड़कर उनका आपसी मेल-जोल नष्ट किया गया था, उन्हीं में इन समितियों द्वारा आपसी मेल-जोल की कोशिश की गई। लेकिन इस उपाय का परिणाम भी शून्य में ही आया। जिन गाँवों में ऐसी समितियाँ कायम की गई, उन गाँवों को इनमें लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे किसान इन नई किन्म के सरकारी अफसरों के नीचे इस तरह दब गये कि जिन गाँवों में ये समितियाँ अभी तक कायम हैं उनमें कोई दूसरा आन्दोलन चल ही नहीं सकता। अनुभव ने बतलाया है कि जिन गाँवों में सहयोग समितियाँ हैं उन गाँवों में खादी के आन्दोलन की जड़ नहीं जमने पाती। जम भी कैसे सकती हैं? किसान उस सहयोग समिति के नीचे कुछ-न-कुछ दबे ही रहते हैं। ऊपर से सुपरवाइजर और आर्गनाइजर उन्हें लाल पीली ओखें दिखलाया करते हैं। ऐसी अवस्था में बेचारा किसान क्या कर सकता है? सहयोग समितियों ने क्या-क्या लाभ हुए इसका वर्णन हम यहाँ करना नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न कहना काफी है कि उनका व्याज, उनमें होनेवाली श्रुति उनकी कितनी, उनकी समस्त निगरानी और उनकी गालगाल में जहाँ जहाँ वे शायम हैं वहाँ लोग बतरह उब उठे हैं।

५ मालगुजारी की तहसील

सरकार ने बगलन बनाकर, सरकारी मालगुजारी नाम में गाँव किसानों में लेना लग किया है किन्तु देहात में मालगुजारी बगलन करनेवाले त्वाकिस या पटवारी उसे एक ही बार में—एक सुन्न बगलन करने की कोशिश करते हैं। वे किसान पर निजी तौर से दबाव डालकर उसे मसभाते हैं कि भविष्य में शायद रुपये

रहे, सरकार का लगान तो आखिर देना ही होगा, मग एकसाथ ही क्यों नहीं दे देते ?” सरकार ने कानून बनाया कि फसल चार आने से कम हो तो लगान उम साल मुल्तवी रखकर अगले साल लिया जाय। किन्तु पटवारी और सर्कन इन्स्पेक्टरों की यह हालत है कि पैदावार कम होने पर भी वे अधिक ही लिख मारते हैं। इस सम्बन्ध में न तो वे किसानों से पूछते हैं न कोई जाँच ही करते हैं। कानून आल्मारियों की किताबों में ही रह जाते हैं। ऊँचे अधिकारियों को छोटे कर्मचारियों की बात माननी ही पड़ती है। न मानें तो देहांत में सरकार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाय। गुजरात के खेडा जिले में यही हुआ था। पहले सरकार को छोटे कर्मचारियों की बात रखनी पड़ी थी, किन्तु बाद को आन्दोलन के कारण उसे अपना विचार बदलना पड़ा।

छोटे कर्मचारी अक्सर रिश्वतखोर होते हैं। किसान को जब कोई काम पड़ता है तो उनकी पूजा अवश्य करनी पड़ती है। सरकारी कानून है किसी मिसिल की नकल जरूरी हो, तो एक आना देने से मिल सकती है, किन्तु चाहे जिस किसान से पूछिये, कि एक आना देनेपर क्या कभी समय पर काम हुआ है ? नाम बदलवाना हो, तो पहले पटवारी साहब को एक रुपया दक्षिणा देनी होगी। पटवारी की लड़की या तहसीलदार के लड़के का व्याह होने पर किसान क्या-क्या सौगात नजराना देते हैं, सो सुनिए। सरकारी नौकरो को तरकारी, दूध और घी में कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं ? उनके सफर के लिए सवारी का इन्तजाम कौन करता है ? घोड़े की लगाम टूट गई तो मोची हाजिर है, तम्बू के लिए खूँटो की जरूरत हुई तो बर्दई बसूला लिये खड़ा है, घोड़े के लिए घास की जरूरत हुई तो किमान

की लोक (नानो समेत अन्न के पौधों के गट्ठे) मौजूद है शीतल जल के लिए घड़ा या मुराही चाहिए तो कुम्हार लिये खड़ा है हजामत या चप्पी करवाना हुई तो नाई हाजिर है, किसी दूसरे गाँव को चिट्ठी या खबर भेजना है तो बेगार के लिए चमार या भगी मौजूद है, दूध की जरूरत हुई तो अहीर खड़ा है। धी दूसरों को रुपये सेर नहीं मिलता, किन्तु हुजूर को रुपये का दो सेर देना होगा क्योंकि उनसे किमी दिन काम पड़ सकता है। इस तरह छोटे-बड़े सभी हुजूर मौजूद करते हैं, तब मुखिया और पटवारी ही क्यों बाकी रह जायें ? मुखिया का खेत निराना है, सभी मजूरी पेशा लोगों को दो-त्रे दिन मुक्त काम करने का हुक्म निकाल दिया गया। खेत जोतना है तो किसी के हल बैल पकड़ मँगाये गये, काटने का वस्तु हुआ तो मजूर बेगार में पकड़ लाये गये, और घोड़ी के लिए चारों की आवश्यकता हुई तो किमी कुरमी काछी को रोज हरियाली का गट्टर पहुँचाने की परमादेश की गई। यह एक प्रकार का कर है। जिन तरह देसी रियासतें सरकार को कर देती हैं, उसी तरह किसानों ने यह कर लिया जाता है। सरकार उन्हें जमीन पर रहने देती हैं, यह क्या कोई मामूली मेहरबानी है ? सरकार की यह हुक्मत की रीति बड़े से लेकर छोटे कर्मचारियों तक छन-छन कर चलती है। हरेक काम के लिए बड़े से लेकर छोटे कर्मचारी तक का अहसान सिर्फ चटाना पड़ता है। इसका देशवासियों की माली हालत के बिचा चाल-चलन पर भी असर पड़ता है। जब इंग्लैण्ड और भारत के आपसी सम्बन्धों का इतिहास लिखा जायगा तब इंग्लैण्ड क्या-क्या लूट ले गया यह लिखा जायगा। किन्तु जो गाँव के गाँव नष्ट हो गये हैं लोगों की नीति विचित्र-भिन्न होगई है जनता भी दरपोज बन गई

हैं, लोग झूठ बोलना सीख गये हैं, लोग मारनेवाँ को पूजने लग गये हैं, यह थोड़े ही लिखा जायगा। देश के ही मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर कुल्हाड़ी के बेंटे की तरह देशवासियों पर जो चोट कर रहे हैं, वह थोड़े ही लिखा जायगा। इस देश की सभ्यता का नाश कर अंग्रेजी शासन-पद्धति ने जो बुराईयाँ की हैं, और देशवासियों को जिततरह नोभी, डरपोक और नालायक बना दिया है, उससे लट और कल्ल लाख ढरजे अच्छे थे। तैमूर की लूट, नादिरशाह की कल्ल और अहमदशाह अब्दाली की चढ़ाई सभी उससे अच्छे थे।

६. पशुओं की जायदाद छिन गई

अब हम लोग जरा पशुओं पर दृष्टिपात करें। मनुष्य तो प्रलोभन में पड़ गये किन्तु पशुओं ने कौनसा अपराध किया था? जिस प्रकार गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है और सूखी चीजों के साथ हरी चीजें भी जल जाती हैं, वही अवस्था इनकी भी हुई। पशुओं को चरने के लिए भारत में गोचरों की कमी नहीं थी, किन्तु इंग्लिश-इण्डिया कम्पनी के किरानी और डिरेक्टरों से लेकर आज तक जहाँ रुपयों के लिए हाय-हत्या मची हुई है उसपर भूखे राज्य के पास गोचर कैसे रह सकते हैं? गोचरों की जमीन लाट की लाट बंभ दी गई, नीलाम करदी गई। धनवान व्यापारी और जमींदार पतन की तरह इन लाटों पर टूट पड़े। बेचनेवाले साधुओं की मंमो को सोने की जजीरें पहनाई गई और लाल हाथ किये गये। इन लाटों की जोताई साधारण बैलों से कैसे हो सकती थी? हजारों बीघा जमीन कितने दिनों में जोती जाती? घास की जड़ें भी खूब गहराई तक जमी हुई थी। वस विलायत से स्टीम प्लाऊ—इञ्जन से चलनेवाला

हल—मँगाया और वात की वात में जमीन जोतकर बराबर करती गई जिन लोगों के पशु इन जमीनों में चरकर आशीर्वाद दिया करते थे, जिन गाँवों के निकट थे गोचर थे, और दूर-दूर के अहीर गडरिये जो इन गोचरों में लाभ उठाकर भारतभूमि को सुजला सफला कहते थे, वे इस पैशाचिक हल को देखकर दंग रह गये। इस हल को चलाने के लिए एक गोरा साहब आया था। उसके साथ में अनेक काले लोग भी थे, किन्तु वे सब साहब की टोपी पहनकर नकली साहब बन गये थे। इन सबको देखकर देहातियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

नहर किसी तरह ये लाट जोते गये घास की जड़े उखाड़ फेंकी गई और उनके स्थान में कपास बोई गई। इन कपास के बोनेवाले मालामाल होगये और सरकार को भी काफी आमदनी हुई। पहले तो नीलाम में लाभ हुआ, फिर मालगुजारी में बढ़ती हुई। किन्तु दमगी और लाटवाले और आसपास के ग्रामवासियों में नगडा होने लगा। जो लोग वहाँ पशु चराने जाते, उन्हीं ने लड़ाई होती। लाटवालों ने देहातियों को दधाने के लिए पटानों को नौकर रखा। इनके फलस्वरूप वहाँ दंगे और हत्याएँ हुई। किन्तु उनका सोन हिसाब ? हत्याओं की और कौन देखता है ? जिन लोगों ने पशुओं को छिन दिये, उनमें से कुछ लोगों ने लूटमार या पैसा इत्यादि प्रकार के मौके-मौके लाटवालों को तंग करना शुरू किया। जिन साहबों ने यह प्राण लगाई थी वे पाही महलों में बैठे हुए चैन की बणी बजा रहे थे और देहातियों की इस प्रकार दुर्गति हो रही थी। यह तो पुरे मनुष्यों की बात। वे पशु कहाँ गये जिनके लिए प्रकृति ने यह भोजन सुरक्षित रक्खा था ? चारे की कमी के कारण जिवान ने

उनका ज्यादा तादाद में रखना उचित न समझा। उसे मजदूर होकर दो बैल और एक आध भैस रखनी पड़ी। शेष सभी पशु उसने बेच दिये। दुबले पशु कसाईखाने और अच्छे पशु ब्रेजिल चले गये। किसान को रुपये काफी मिले, पर वं दो ही दिन में काफ़ूर हो गये। इस प्रकार पशु भी चले गये और रुपये भी न रहे। रह गये केवल एक दूसरे को आँखें दिखाते हुए ग्रामीण और लाटवाले। इस योजना का सुन्दर नाम रक्खा गया—डेवेलपमेण्ट स्कीम अर्थात् खेती की उन्नति करनेवाली योजना। इसने सारे गोचरो और पड़ी हुई जमीन को खेत बना डाला। इस अमरीकन तरीके को प्रचलित करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया। भारत के पशु मर मिटे, किन्तु इस योजना से भारतमन्त्री को आनन्द हुआ। भारत की उन्नति हुई। यह सब आजकल के अर्थशास्त्रो के फेर में पडकर हुआ।

सरकार पाँच-पाँच वर्ष में पशुओं की गिनती के एक प्रकाशित करती है। उन्हे देखने से इस बात का पता चल सकता है, कि भारत में पशुओं की सख्या दिनों दिन किस प्रकार घटती जा रही है। किसी किसान के यहाँ बैल ही नहीं होते। वह माँग-जाँच कर या भाड़े पर लाकर काम चलाता है। किसी के पास एक ही बैल होता है वह दूसरे को साझीदार बनाकर काम चलाता है, किन्तु इनमें खेत बोनो का काम ठीक समय पर नहीं हो पाता। किसी किसान के यहाँ बैलो की अच्छी जोड़ी होती है तो उसका मूल्य दो ढाई सौ रुपये आँका जाता है। सब किसान ढाई सौ की जोड़ी कैसे ले सकते हैं? बैलो की अच्छी जोड़ी रखना आजकल हाथी बाँवना समझा जाता है। अच्छी नस्ल के पशु घटते जा रहे हैं। कुछ दिनों में उनका पता भी न रहेगा। जिस प्रकार कई किस्म के भारतीय घोड़ों का निशान

समार से मिट गया है, उसी तरह, यह हुकूमत चलती रही तो, बेलों की भी अच्छी नस्ले लोप हो जायेंगी। केवल गुजरात का उदाहरण लीजिए। वहाँ अब सिन्धी लोग बेल बेचने जाते हैं। जो गुजरात किसी समय एक उद्यान रूप था, जिस गुजरात में गोचरो की काँडे कमी न थी, जिस गुजरात के बेल बढ़िया माने जाते थे, उसी गुजरात के लोगों को अब सिन्धीयो से बेल खरीदने पड़ते हैं।

आजकल एक गाय रखना भी भारी पड़ता है। पहले किसी ब्राह्मण का घर बिना गाय का न रहता था किन्तु अब महंगे दाम की घास और दाना खिलाकर गाय रखना नहीं बन सकता। पशुओं को खिलाने में भी अर्धशास्त्र देखा जाता है। अहीर गायें पालकर क्या करे? उन्हें क्या खिलाएँ? उन्हें बेच देने के बिबाय और कोई चाग ही नहीं दिखाई देता। बेचने में अच्छी रकम मिलती है। साम का भी मूल्य मिलता है, चमड़े का भी मूल्य मिलता है, हड्डियों का भी मूल्य मिलता है, गुर और मींगो का भी मूल्य मिलता है। पशु को जिवा रखने में जितना लाभ है, उसको मार टालने में उन्हीं की अधिक लाभ है। इस प्रकार घर में अर्थशास्त्र दायित्व हुआ। नन्दान ने इसके लिए कमाई खाने खुलवा दिये। अकेले घरवाँ का ही उदाहरण लीजिए। कोई कह सकता है, कि वहाँ कमाई खाने में प्रति वर्ष कितने पशुओं की हत्या की जाती है? सरकार की पोर में इसका विवरण प्रकाशित होता है। पाठक इसे देख सकते हैं। दन्तारण दूध पी और दूध कहाँ से लाया जाय? कैसे रखा जाय? खाइए घी के स्थान में बज्जीटेबिल प्रोडक्ट (वनस्पति घी) और दूध के स्थान में नेत्यन आदि का जमाया हुआ दूध। भारत के दन्तें बिना दूध के न चले हैं, किन्तु किससे गिवायत की जाय? गोचरो को नीलाम

करने का साहसो से था उन्हें खेत बनाकर मालदार बननेवाले देश वासियो से ? गोचरो की कौन कहें, गुजरात के मातर तालुके में तुलसी के वन थे। वहाँ की तुलसी प्रति वर्ष गोकुल-मथरा और काशी के देवताओं पर चढ़ाई जाती थी, किन्तु वे गोड-गोड कर बराबर कर दिये गये और तुलसी के स्थान में वहाँ कपास के पौधे लहराने लगे। यह कपास मन्चेस्टर और टोकियो गई। वहाँ से उसके रुपये आये। उन रुपयों से हमने विनायती कपड़ा खरीदा और जो बचा उससे साबुन, तेल, फुजेल और मौज गैस की हज़ारों चीज़ें ली। दूध की क्या आवश्यकता है ? भारत के मुकुमार तपड़ते हैं तो उन्हें तडपने दीजिए।

७. जंगल भी लुट गये

मनुष्य और पशुओं की अवस्था देख चुके। चलो, अब ज़रा वृक्षों के पास चले। वृक्षों भाई तुम्हारे क्या हाल हैं ? वृक्ष माने प्रकृति का बनाया हुआ बँगला। उसमें नजाने कितने जीव जन्तु विश्राम करत हैं। किन्तु ज़रा सोचिए कि प्रतिवर्ष इस प्रकार के कितने वृक्ष कटने हैं। माना कि मिल और जिनो के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु क्या इनके लिए नए वृक्ष भी रोपे जाते हैं ? अँग्रेजी में एक कहावत है कि “वृक्ष रोपने से स्वर्ग मिलता है।” ज़रा इस सूत्र के अर्थ पर विचार कीजिए। बड़े शहरों में रहनेवाले लोग देहातो में लकड़ियाँ और कोयला माँगते हैं। खैर कोई हर्ज़ नहीं, किन्तु क्या शहरातियों को कभी यह बात भी सूझती है कि वर्ष में कम से कम एक वृक्ष तो कहीं लगवा दें ? सम्भव है कि सूझनी हो पर वे वृक्ष कहाँ लगायें ? तिम-ज़िले पर, जहाँ रहते हैं वहाँ ? उनके पास तो बिस्वा भर भी जमीन

मेण्ट स्कीमें बनती जायँगी। इसे गनीमन ही समझना चाहिए कि कुछ जंगल रिजर्व रक्खे जाने हैं, किन्तु यह भी केवल इसलिये किया जाता है कि लकड़ी की माँग होने के कारण सरकार को इन जंगलों से लाभ होता है जिस दिन सरकार को मालूम हो जायगा, कि इसमें कोई लाभ नहीं है बल्कि जमीन के नाट बनाकर देने में ज्यादा लाभ है, उसी दिन ये भी साफ हो जायँगे।

यह सब रोना रोने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश अनाथ हो गया है। लोग अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अपना-अपना डोल बजा रहे हैं। बेचारा किसान इन सबों के बीच में मृत्युशय्या पर पड़ा है।

एक जरूरी बात कहनी रह गई। भारत का माल विदेश चने जाने के कारण भूमि की उपजाने की ताकत भी बहुत घट गई है। साधारण नियम यह है कि जमीन से जितना लिया जाय, दूसरे प्रकार से उनमें उतना ही डाला जाय। भारत में प्रति वर्ष अड़ो, सरसो, तेलहन, चमड़ा, हड्डियाँ और गेहूँ आदि कीमती वस्तुएँ लाखों टन विलायत जाता है, परन्तु उनके बदले जमीन में क्या पड़ता है? अनेक स्थानों में तो किसानों की लकड़ियाँ नहीं मिलती इसलिये वे गोबर के कड़े बनाकर जलाते हैं। ऐसा करने से सोने-चाँदी जैसी यह खाद भी नष्ट हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से जमीन की उपजाने की ताकत दिन-दिन घटती जाती है। एक तो किसान की माली हालत खराब, दूसरे उसके बैल अधमरे, तीसरे उसकी पैदावार का एक आना भी घर में न रहने पाये, ऐसी अवस्था में किस प्रकार क्या डालकर वह जमीन की उपजाने की ताकत कायम रख सकता है? सरकार का कृषि-विभाग कहता है, कि उसे विदेशियों से कृत्रिम खाद खरीदनी चाहिए जिससे कि और भी पैसे विदेशियों के हाथ लगें।

दरिद्रता के कड़ुए फल

१. दरिद्रता की हद

अभी सचन १९८६ में ही एक समाचार छपा था कि पार्लमेण्ट का कोई मजूर सदस्य मूख ने व्याकुल होकर सभा-भवन में ही बैठे-बैठे बेहोश हो गया। यह मजूर सदस्य बड़ा दरिद्र था। क्योंकि इसकी सालाना आमदनी कुल ४०० पौण्ड अर्थात् ५०००) रुपये थे। पार्लमेण्ट के प्रमुखों ने तरस खाकर ५० पौण्ड अर्थात् ६६७) रुपये और बढ़ा दिये, क्योंकि शायद इस गरीब सदस्य को पाँच-छ प्रानियों के बड़े परिवार का खर्च उठाना पड़ता था।^१ ब्रिटिश पार्लमेण्ट की निगाहों में यह मजूर सदस्य जिसकी आमदनी ४४४) मानिक थी, बहुत दरिद्र था और उसकी आमदनी खर्च के लिए गरीब थी। यहाँ के लोगो की आमदनी ससार के सभी देशों में प्रत्यन्त कम है। सिर पीछे ३७) रुपये सालाना से कम नहीं है। प्रगत् १९८७ रुपये रोज कमानेवाला पार्लमेण्ट की नजरो में गरीब है तो ६७ पैसे रोज कमानेवाला क्या होगा? उसे किस बोटि में रखेंगे? दरिद्रता वी भी एक हद होती है। हमारी समझ में जिस आदमी का जीवन की रक्षा के लिए खाना, कपड़ा और रहने की जगह भ

^१ यह समाचार कई पत्रों में छपा था, परन्तु न तो मैंने देखा और न उसके अधिक उत्तान्त मिले।

मुश्किल से मिले, वह बिना ऋण लिये कभी अपने यहाँ आये हुए मेहमान को खिला न सके, या किसी मगत को भिन्ना न दे सके वह 'दरिद्र' है। परन्तु यह दरिद्रता की हद आजकल की नहीं है। यह ब्रिटिश राज में इस दर्जे पर पहुँच गई है कि हम पहले ज़माने में दरिद्रता की जो परिभाषा करते थे वह भारत के आजकल के मध्यवर्ग पर लगती है। जिनकी आमदनी साल में पाँच छ सौ रुपये से कम नहीं है, या जो कहिए कि जो लोग सालभर में लगभग उतना कमा सकते हैं, जितना कि पार्लमेण्ट का दरिद्र मज़ूर सदस्य हर महीने पाता है। जिन लोगों की आमदनी साल में (५००) से कम है उनके लिए 'दरिद्र' से भी अधिक दरिद्रता की हद बतानेवाला शब्द होना चाहिए। हमारी समझ में वह शब्द 'कगाल' है।

हर आदमी यह अधिकार लेकर दुनिया में पैदा होता है, कि वह अपने शरीर को भला-चढ़ा रखे और अपने परिवार को और समाज को, देश को और साथ ही अपने को मन, वचन, कर्म में अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचावे और अधिक-से-अधिक सुख दे, और इन बातों को पूरा करने के लिए उसे पूरी-पूरी योग्यता और स्वतन्त्रता का अवसर मिले। समाज में इन जन्म-सिद्ध अधिकारों को काम में लाने के लिए उमका रहन-सहन एक निश्चित उँचाई और अच्छाई का होना चाहिए। हमारे देश का रहन-सहन अनादि काल से बहुत सादा चला आया है। हमारे मज़ूर और किसान मोटर और विमान रखनेवाले कभी न थे, परन्तु ब्रिटिश राज्य से पहले इस दर्जे की दरिद्रता भी न थी। किसान लोग खाने-पीने से खुश थे।

अमेरिका का एक प्रामाणिक लेखक 'दरिद्रता' की परिभाषा यों

करता है:—“दरिद्रता जीवन की वह दशा है जिसमें आदमी, अपने कम आमदनी के या वेसमझी के खर्चों के कारण ऐसे रहन-सहन से गुजर नहीं कर सकता जिसमें कि अपने समाज की दृष्टि के अनुसार वह आप और उसके परिवारवाले उपयोगी काम कर सके। और वह आप शरीर से और मन से पूरा-पूरा उपयोगी बन सके।” वही लेखक कहता है कि “कगल होना जीवन की वह अवस्था है जिसमें आदमी पूरा-पूरा या थोड़ा बहुत अपने खाने-कपड़े के लिए ऐसे किसी आदमी का मोहताज हो जा न्दभाव से या ज्ञान से उसका सहायक न समझा जाता हो”।

हमारी समझ में श्री गिल्लिन की ये परिभाषायें बिल्कुल सार्थक हैं। अगर उन्होंने कम आमदनी या वेसमझी के खर्चों की शर्त न लगाई होती तो ‘दरिद्रता’ की उनकी परिभाषा हमारे गुलाम देश के लिए भारतीय धन कुबेरों पर भी लग सकती थी। स्वर्गीय गोखले ने कहा था कि भारतवर्ष में ब्रिटिश राज ने तरकी के रास्ते को रोका बन्द कर रखा है कि यहाँ के उँचे में उँच आदमी को मुक्त जाने का लाचार कर देता है। यहाँ कोई आदमी पूरी उपयोगिता को पकड़ ही नहीं सकता परन्तु गिल्लिन की परिभाषा हमारे यहाँ के पत्नी श्रेणी के लोग को छोटकर बाकी सारे देश पर लग जाती है। उन तरफ भारतवर्ष की साठे नन्यानवे प्रति मैकला आवादी दरिद्र हैं। जिनको अपनी मेहनत मजूरी में आधे पेट या दूसर तीसरे दिन भी भोजन मिल जाता है, उन दरिद्रों में भी इज्जत का स्वाद इस दरजे का है कि वे किसीके सामने टाँग पसारने से सर जाना ज्यादा अच्छा समझते हैं।

वे अपनी आँखों के सामने अपने प्यारों का भूख में तड़पना देखत हुए भी भिन्ना माँगने का अवसर काम कटूल नहीं करते। इतना होने हुए भी बत्तीस करोड़ की दरिद्र आबादी में तीस लाख में कुछ ही ज्यादा भिखमगो, अवारो, वेश्याओं आदि लाचार निर्लज्जों का होना कोई अचरज की बात नहीं है।

दरिद्रता के इस स्थूल रूप पर विचार करने के बाद हम आगे क्रम से इस बात पर विचार करेंगे कि इस घोर अनुपम दरिद्रता के क्या-क्या बुरे असर राष्ट्र पर पड़ चुके हैं, हम किन-किन कड़वे फलों का अनुभव कर चुके हैं।

२. आबादी पर प्रभाव

दरिद्रता का सबसे बुरा असर आबादी पर पड़ता है।

१. भूख के सताये हट्टे-कट्टे काम करनेवाले गाँवों से भागकर, नजदीक और दूर के शहरों में चले गये और कुत्ती का काम करने लगे, चाय के वागों में गुलामी करने लगे या दूर-दूर विदेशों में चले गये, और वहीं मर खप गये। इस तरह जो खेती के काम में कुशल थे गाँवों से निकल गये, और जो काम में कुशल नहीं थे रह गये, जिससे खेती का काम दिन-ब-दिन विगड़ता गया। गरीबी के कारण बालकों को शिक्षा न मिल सकी, और गाँवों में पढ़ाने का बन्दोबस्त न हो सका।

२ कुछ तो शिक्षा न मिलने से और कुछ पूरी सफाई और तन्दुरुस्ती का बन्दोबस्त न हो सकने से, जिसमें धन बिना काम नहीं चल सकता था, अनेक तरह के रोग फैल गये, जिनसे आये दिन अनगिनत आदमी मरते जाते हैं, और आबादी घटती जाती है।

३ दरिद्रता के कारण अकाल पड़ जाता है, और लोग भूखो मर जाते हैं। अन्न के न होने से लोग नहीं मरते। अड़ोस-पड़ोस के बाजारों में गाड़ियों अन्न आता है, और बराबर बिकता रहता है, परन्तु अकाल से पीड़ित मुखड़ों के पास खरीदने को दाम नहीं होता, इसीलिए भूखो मर जाते हैं। पैसे मम्ने हैं, फिर भी किसानों को कोई काम ही नहीं मिलता, जिससे वे पैसे कमा सकें। जिस साल अच्छी फसल होती है उस साल तीन महीने से लेकर छ महीने तक उन्हें काम रहता है, और खेत मजूरी देता है। जिस साल फसल नहीं होती, उस साल चारह मास की बेकारी है। मजूरी कौन दे ? अन्न में अन्न का अकाल नहीं है। मजूरी के थोड़े अकाल में तो किसान सारा जीवन बिताता है, पूरा अकाल तो उस समय होता है, जब फसल भी जवाब दे देती है।

४ दरिद्रता के कारण आपस के लड़ाई-झगड़े होने हैं, परिवारों में अन्नग गुजारी हो जाती है, और अन्नग होनेवाले अपना अपना खर्च न संभाल सकने के कारण उजड़ जाते हैं खेती-बारी बंद जाती है, इस तरह गाँव की आबादी घटती जाती है।

३. आदिमियों पर प्रभाव

दरिद्रता सब दोषों की जड़ है, जिसके पास धन है वही दुर्लभ सम्पत्ति माना जाता है, वही धर्मान्ना माना जाता है, वही विद्वान और गुण-आत्मा होता है उसीकी बात सब लोग धाव से सुनते हैं, लोग उसके दर्शन को जानते हैं। दरिद्र को कोई नहीं पूजता।

दरिद्रता के कारण—

५ मौसम के साथ लोगों में किसान मिलता-जुलता नहीं रहता, बरगपन आ जाता है।

२ श्रुती के वहकाने में जल्दी आ जाता है। जितनी चाहिए उतनी सफाई नहीं रख सकता।

३ खाने को न वक्त से पाता है और ना उचित मात्रा में पाता है इससे दुबला और कमजोर हो जाता है। उमकी चाल गुमन हो जाती है, भरपूर मेहनत नहीं कर सकता, थोड़े में काम में थक जाया करता है, भैंति-भैंति के रोगों का शिकार होता है, उसका जीवन कम हो जाता है।

४ उसका हौसला दिन-ब-दिन पस्त होता जाता है और रहन-सहन का परिणाम घटता जाता है।

५ बाल-बच्चों के सासारिक बोझ से जल्दी छुटकारा पाने के लिए थोड़ी ही उम्र में व्याह कर देता है और पास की नातेदारियों में ही व्याह करके बश को और भी खराब कर देता है।

६ व्याह न कर सकने के कारण व्यभिचार में पड़ जाता है और वर्णसंकर पैदा करता है। बच्चे बहुत पैदा होते हैं परन्तु पैदाइस के समय काफी शब्द न मिलने के कारण बहुत से बच्चे सौर में ही मर जाते हैं और दूध आदि पालन-पोषण का सामान न मिलने से छुटपन ही में बच्चे माता की गोद सूनी कर देते हैं।

७ अनेक दुखिया भुक्खड नातेदार, जिनको कहीं ठिकाना नहीं लगता, गरीब किसान के घर ज़वरदस्ती आकर रह जाते हैं। इस तरह उसके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं।

८ उसका कुटुम्ब अक्सर बड़ा होता है। जितना ही बड़ा कुटुम्ब होता है सिर पीछे उतनी ही बेकारी बढ़ती है।

९ वह ज्यादा पोतवाला अच्छा खेत नहीं ले सकता। खराब खेत ज्यादा मेहनत चाहते हैं जो वह बेचारा कर नहीं सकता।

२. उसका भोजन अक्सर बे-नमक का होता है। बेचारा नमक तक खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता। जिसकी आमदनी ६ पैसे रोज़ से भी कम हो, वह नमक मिर्च कहाँ पावे।

३. उसके भोजन में पालन-पोषण का तत्त्व बहुत कम होता है।

४. वह काफी भोजन नहीं पाता, कभी आधा पेट पाता है, और कभी वह भी नहीं।

५. उसे दूध, घी, मठा, तो क्या मिलेगा, उसके बच्चों को छाछ भी नसीब नहीं होती।

६. उसके ढोर भूखो मरते हैं, उनके लिए घर नहीं होता।

७. उसके घर उसे धूप बरसात आँवी नृफान और जाड़े से बचाने के लिये काफी नहीं होते।

८. जङ्गलो और पेड़ों पर कोई अधिकार न होने से उसे जाड़े के लिए काफी ईंधन नहीं मिलता, और वह लाचार हो उपले जलाने का आदी हो गया है, जिससे खेत के लिए उत्तम से उत्तम खाद वह चूल्हे में जला देता है। परिस्थिति ने उसे भुलवा दिया है।

९. उसके पास काफी कपड़ा नहीं है, और जो है वह बिलायती है, जो काफी टिकाऊ नहीं होता, मगर सस्ता होने के कारण लिया जाता है।

१०. उसकी खेती का सामान बढ़िया नहीं है, पूरी मेहनत करके भी उससे वह उतना अच्छा काम नहीं ले सकता, जितना कि अच्छे हल बैल से होता।

११. उसे अपने रोजगार के बढ़ाने का कोई साधन प्राप्त नहीं होता।

१२. मजूरी की दर बहुत कम होने से किसान को ऐसे काम

के लिए मजदूर नहीं मिल सकते जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता और वहाँ लड़कों और औरतों की मदद काफी नहीं होती।

१३. अपने खेतों पर जो मजूरी की जाती है उसका बदला भी बहुत थोड़ा मिलता है।

१४ वह गाय पाल नहीं सकता और न छोटे-मोटे घरेलू रोजगार कर सकता है, और करे भी तो दशा ऐसी है कि रोजगार में सफलता नहीं मिलती।

घर गृहस्थी में किसान और उसका परिवार अपने दाश के समय में आज की तरह बेकार नहीं रहना था। खेती में जो समय बचता था उसमें मजदूर हाथ-पैरवाला किसान और मेहनत के काम किया करता था। गाड़ी चलाकर थोक का थोक मान बाजार ले जाना, खेदसालें चलाना, रुई धुनना गाय भेन आदि बड़े दार पालना सन पटसन आदि बटना, टाकियों बनाना आदि उनके तरह के काम दहानों में सब तरह के लोग करते थे। इनके भिया इनके किसान, कुम्हार लुहार, बढई आदि ने अपने काम करने में ये, ये पेशवाले तो थोड़ा बहुत अब भी अपना काम करते हैं। इनके भिया इनके घर की भिया और लटपे भा लटपे भा के काम करते थे।

दो पीढ़ी के लगभग हो गये। घी दूध और कपास का काम जो घर में होता था, किसान के लिए बड़े लाभ की चीजें थी। घी दूध से परिवार भी तृप्त होता था और पैसे भी आते थे। ओटनी और चर्खे से परिवार का तन भी ढकता था और पैसे भी आते थे। इसके सिवा पेशेवालों के गाँव के गाँव होते थे जो आज उजड़ गये हैं। जहाँ कहीं खहर बनाने की कला बढ़ी हुई थी, वहाँ कोरी, कोशी, ताँती और जुलाहे आदि बुनकरों की बड़ी-बड़ी वस्तियाँ थी। ये वस्तियाँ उजड़ गई। जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं विलायती मूल में उलझी हुई हैं। ग्वालों के गाँव के गाँव थे जिनके वहाँ दूध घी का भी रोज़गार था और खेती भी होती थी। बहुत से ऐसे गाँव उजड़ गये और जो बचे हुए हैं उनकी दशा दरिद्रता से आँखों में खून लाती है। यो गाँव-गाँव में जहाँ सभी जाति और पेशे के किसान मिलजुलकर रहते थे, वहाँ दो एक घर खहर बुननेवालों के भी थे, और हफ्ते के दिनों में जहाँ बाजार लगा करने थे, मूल कपास और खहर का लेनदेन और विक्री हुआ करती थी। रोज़गार के अच्छा होने से लोगों के रहन-सहन का परिमाण बढ़ा हुआ था। रोज़गार टूट जाने से रहन-सहन का परिमाण गिर गया।

५. शिक्षा पर प्रभाव

पहले गाँव-गाँव में टोल थे, पाठशालायें थी। गाँव के भग्याजी सब बालकों को पढ़ाते थे। गाँव के सभी किसान बालक थोड़ा लिखना-पढ़ना और हिसाब-किताब सीखते थे। टोलों, पाठशालाओं के खर्च के लिए माफ़ी के खेत थे। उनकी आमदनी से पढ़ाई का खर्च चलता था। गाँववाले मास्ट्रो को सीधे देते थे। और अधिकांश

पञ्चायत के द्वारा सारा खर्च ढिलवाया जाता था। पढाई के लिए कहीं-कहीं घर होते थे, कहीं चौपालों में जगह होती थी, कहीं मन्दिरो और मटों में और कहीं-कहीं बागों में। जब पञ्चायतों का अधिकार छिन गया, माफी ग्वेत छिन गये, किसान दरिद्र हो गये, तब सारा बन्दोबस्त टूट गया। कुछ काल तक शिक्षा का महत्व समझनेवाले किसानों ने, अधिकांश दूधों दुधों ने, अपनी ओर से बच्चों के पढाने का प्रबन्ध जारी रक्खा। कहीं-कहीं बेहरी लगाकर कुछ समय तक पाठशालाये ठहरी। परन्तु ठीक संगठन न होने से इस तरह के निजी संग्रोह भी समाप्त हो गये। दरिद्रता के कारण—

१. गाँववाले बच्चों के पढाने का बन्दोबस्त नहीं कर सकते। जो ग़रब दिष्टिकट बोर्ड ने कायम किये हैं वे बहुत कम हैं, दर-दर पर हैं, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे नहीं पहुँच सकते इसलिए देश के बच्चों की बहुत थोड़ी गिनती तालीम पा सकती है।

२. जिन थोड़े से बच्चों को तालीम दी जाती है उन्हें किसानों के पास की कोई शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि किसानों में दिष्टिकट बोर्ड में शिक्षा के बारे में अपनी नीति चलाने का जो अधिकार नहीं है और उनके पास ब साधन नहीं है वह पास की शिक्षा नहीं कर सकते।

३. वे अपने पढनेवाले बच्चों को ग्वेती का पास नहीं सिखा सकते। पढनेवालों को ग्वेती शिक्षा दी जाती है कि वह शिक्षा पढ़ने ग्वेती आदि के कामों को नीचे रखकर लेना है। लखों और हजारों ग्वेतीवाले नावगियों को पीछे ठोकर खाने पितने हैं।

४. ग्वेती की शिक्षा न होने से ग्वेती का काम दिन पर दिन लुप्त हो जा रहा है।

५. किसान इतने गरीब हैं कि वज्रो के लिए कितावें मोल नहीं ले सकते ।

६ वे अपने लिए कोई अखबार नहीं खरीद सकते, जिसमें खेती का, रोजगार का या दुनिया का कुछ हाल जान सकें ।

७. वे देश के आन्दोलनों की खबर नहीं रखते ।

८. वे अपनी ही दशा नहीं जानते, और न उसके सुधारने के लिए कोई आन्दोलन कर सकते हैं ।

९ वे अपनी ओर से शिक्षक नहीं रख सकते जो उनके नेता का काम कर सकें और प्रजाहित के कामों में मदद दे ।

१०. वे आपस में से किसी को नेता के काम के लिए तैयार नहीं कर सकते ।

११. उनकी बहुत बड़ी संख्या निरक्षर हो गई है, और निरक्षरता के जितने बुरे परिणाम हैं वे सब भोग रही हैं ।

१२. बालको को ऊँची शिक्षा का कभी अवसर नहीं मिलता ।

१३. खेती की शिक्षा न मिलने से लाभ कम होता है । लाभ न होने से खेती का सुधार नहीं होता, सुधार न होने से दरिद्रता बढ़ती जाती है । दरिद्रता बढ़ते जाने से आगे शिक्षा की भी कोई आशा नहीं हो सकती । यह बड़ा ही दूषित भ्रामक चक्र है, जिसमें सारा देश फँसा हुआ है ।

६. जायदाद पर प्रभाव

जब किसान खुशहाल था, तब उसकी गृहस्थी बड़ी होती थी, घर बड़े और हवादार थे सब ऋतुओं के अनुकूल बने हुए थे । गोशाला थी, बाग, कुएँ, तालाब, मन्दिर, चौपाल सब कुछ था । पशुओं

के चरने के लिए गोचर-भूमि अलग होती थी। किसान और उसके पशु खुश रहते थे। आज सारी दशा विपरीत है।

दरिद्रता के कारण—

१. वह हवादार और अच्छे घर नहीं बना सकता। जीवन के आवश्यक सामान नहीं जुटा सकता।

२. वह लाचार होकर उपले जलाना है, क्योंकि लकड़ी न खरीद सकता है, न निर्धनता के कारण पेड़ मोन ले सकता है, न जमीन न ले पेड़ लगाने या काटने के लिए आज्ञा मोन ले सकता है और न विदेशी सरकार की बाधा के कारण जङ्गल में लकड़ी काट सकता है। इस तरह उसे खेत के लिए सवने उन्नम खाद खाना पड़ता है।

३. उचित खाद के बिना खेत की पैदावार दिन पर दिन घटती जाती है।

४. वह खेत का मालिक नहीं है और जानता है कि खेत की दगा बहुत अच्छी हो गई तो लगान बढ़ जायगा या दे-दग्यनी हो जायगा, या वन्दावरत पर सरकारी मालगुजारी बढ़ जायगी। इस लिए खेत में सुधार करने का उसे मौसला नहीं हो सकता।

५. वह अपने गाय भैंस, बैल का ठीक-ठीक पालन-पोषण नहीं कर सकता।

६. जा पतल गोचर-भूमि थी वह अब खेत है। गोरों की मर्दा का वन्दावरत अच्छा नहीं है जिससे दार बहुत दुर्लभ हो गये हैं।

७. लोग गोपालन के राजगार में टोंटा होने से इस काम ध्यान नहीं देते, इससे यह बाराबार चौपट हो गया है।

८. गा-बग-मुधार की रीतियों भूल जाने से दारों की नन्म लगाने लगी है।

६ फलों का रोजगार ठीक रीति से न होने के कारण लोगों का ध्यान अच्छे ढाग लगाने या वाग की रक्षा पर नहीं है।

१०. आपस में लड़ाई-भगडा होने के कारण बहुत छोटो-छोटे हिस्सों में बँटवारा हो रहा है, एक खेत घर के पास है तो दूसरा मील भर दूर, तीसरा उससे एक फर्लाङ्ग पर, इस तरह डकट्टी खेती करने का मौका नहीं है। दूसरे सब मटों में खर्च बढ़ता है, और रखवाली ठीक तौर पर नहीं हो सकती।

११ खेती के औजार पुराने और दकियानमी हो गये हैं, और नये और अच्छे खरीदे या बनवाये नहीं जाने।

माली हालत किसानों की इतनी खराब है कि वे बाप-भादों की जायदाद को धीरे-धीरे खोते जाते हैं, उनके पास धन नहीं है कि अपनी भागती हुई जायदाद को चतुर साहूकार के चङ्गुल से बचा सकें।

७. तन्दुरुस्ती पर असर

पहले के किसान शहर के लोगों के मुकाबले अधिक दृष्ट-पुष्ट और तन्दुरुस्त समझे जाते थे, पर आज वह चलती-फिरती हुई ठठरियाँ हैं, जिनके चेहरे पर उग्रसी है। जान पड़ता है कि उन्होंने हँसी-खुशी के दिन नहीं देखे हैं, और सीधे स्मशान की ओर चले जा रहे हैं। दरिद्रता के कारण—

१ अपनी तन्दुरुस्ती पर वे उचित ध्यान नहीं रख सकते।

२ कभी-कभी उन्हें खेतों में कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु साल में अधिक बेकार ही रहना पड़ता है। इस असयम से वे बच नहीं सकते।

३ पोषण काफी नहीं होता, इसलिए जीवनीशक्ति कम होती और रोग का मुकाबला नहीं कर सकती।

१६ देहातो में घूमनेवाले डाक्टर न तो समय पर पहुँच सकते हैं, न काफी मदद करते हैं, और न इस अनमोल मदद का लाभ ज्यादा लोग उठा सकते हैं।

२०. लोगों की औसत उमर घटकर २८ वर्ष हो गई है।

२१ शरीर के पोषण के लिए जितने पदार्थ चाहिए उनमें मुख्य नमक है। जो अनेक रोगों से रक्षा करता है, यह नमक आदमी को काफी नहीं मिलता, और ढोरो को तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि किसानों की थोड़ी आमदनी के लिए वह बहुत महँगा है।

२२ ढोरो में बीमारियाँ फैल जाती हैं, मगर किसान इलाज नहीं कर सकता।

२३. जहाँ ढोर बाँधे जाते हैं वहाँ की काफी सफाई किसान नहीं कर सकता।

२४. बीमारियों से ढोर मर जाते हैं और दूसरे ढोरो में बीमारी फैल जाते हैं, इस तरह किसान का कई तरह का नुकसान हो जाता है।

२५ ढोरो की बीमारी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मदद का लाभ बहुत कम उठा सकता है।

जब गाँव का बन्दोबस्त पचायत के हाथ में था, गाँव में वैद्य भी होते थे, और दवा-इलाज का बन्दोबस्त अपना होता था। उसके सिवाय शिक्षा ऐसी थी कि ग्वाले और गृहस्थ किसान शालिहोत्री और डाक्टर का बहुतेरा काम जानते थे। धाय का काम तात्कालिक चिकित्सा और दवा-दर्पण घर-घर बूढ़े किसान और घर की बाल-बच्चों वाली लुगाइयाँ इतना काफी जानती थी, कि डाक्टर और अस्पताल की मोहताज न थी। परन्तु पुरानी शिक्षा की विधि उठ गई, और वस्ती के उजड़ने से भी परम्परा और अभ्यास दोनों की हानि हुई।

८. माली दशा पर प्रभाव

इस विषय में तो पिछले पृष्ठों में हम 'सरकारी लगान नीति' उसकी रकमें और उसके वसूल करने की विधि इत्यादि पर विचार कर चुके हैं। सारी दरिद्रता का कारण तो वह स्वार्थी नीति है जिसका व्यवहार भूमि-कर के सम्बन्ध में किया जाता है। वही तो किसान की दरिद्रता का प्रधान कारण है। दरिद्रता के कारण—

१ सिंचाई का वह काफी प्रबन्ध नहीं कर सकता, और बरसा के भरोसे रह जाता है। वर्षा न हुई तो फसल गई।

२ वह अकेले मेहनत करता है। मजदूरी न दे सकने के कारण या मजदूर न मिलने के कारण उसकी खेती जितनी चाहिए उतनी सम्पन्न नहीं होती।

३ पैदावार के मुकाबले लागत बर्च खेती में उचा पड़ता है, क्योंकि वह अच्छे औजार नहीं काम में ला सकता। उसके खेत बर-बर हैं और टुकड़े टुकड़े हैं। उसके बैल दुबले हैं और पन्नाज उसी-लिए कम उपजता है।

४ जमीन पर उस पर उसके पास कोई जमा नहीं है उसे लगान देने पर जमाने में उसकी आगत के गहने उसके लिए देणें पड़ते हैं। अब वह गहने भी नहीं बनवा सकता।

५ लगान या सालगुजारी देने के समय उसे लाचार होकर साहबवार से बर्ज लेना पड़ता है और खेत खाली रहता है। किसान पर लगभग आठ प्रत्येक के बर्ज लगता है।

६ प्रायः दिन बी मुकदमेवाजी से किसान परेशान रहता है और अधिक से अधिक लुटता जाता है।

७ गोंजा, ताड़ी शराब की कुट्टेव में फँसता है, और तन मन धन और धर्म सब खो देता है।

८ शादी-गामी, काम-काज में वह अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है, और कर्ज से लद जाता है।

९ वह अपने लिए जरूरी कपड़े भी नहीं खरीद सकता। उसकी खरीदने की ताकत बहुत कम हो गई है।

१०. काबुली, बलूची, पठान और दूसरे व्यापारी उसे जाड़े के शुरू में दूने तिगुने दामों पर उधार कपड़े देकर ठगते हैं, और जाड़ा चीत जाने पर बड़ी कड़ई से वसूल कर लेते हैं।

११ खेती के और समान भी वह नकद नहीं खरीद सकता। उधार के कारण उसे बहुत ठगाना पड़ता है।

१२ खेत की उपज दिन-दिन घटती जाती है। वह उपज बनाये रखने के लिए उपाय नहीं कर सकता।

१३. लगान की दर इतनी ऊँची है कि आधे से ज्यादा खेत का मुनाफा निकल जाता है, और उसे अपनी लागत का खर्चा और उसपर का सूद मुश्किल से मिलता है। फसल अच्छी न हुई तो वह भी गया।

१४ वह कांग्रेस का चन्दा नहीं दे सकता, और अपना प्रतिनिधि कांग्रेस में नहीं भेज सकता।

१५ गाँव में शिक्षा रक्षा और मन-बहलाव के लिए जो उपाय वह पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता।

१६ बुढ़ापे के लिए और अनाथों और विधवाओं के लिए कोई चन्दोबस्त नहीं कर सकता।

१७ आग लगने पर, बाढ़ आने पर और ओले पड़ने पर वह कोई उपाय नहीं कर सकता। बीमे के लिए उसके पास धन कहाँ है ?

१८. उसकी औसत आमदनी छ. पैसे रोज है। इतनी थोड़ी आमदनी पर वह आधा पेट मुश्किल से खा सकता है, और जन्मतो की कोई चरचा नहीं।

१९ वह साल में औसत छ महीने तक बेकार रहता है। उस बेकारी की दशा को 'फुरसत' नहीं कह सकते। दरिद्रता के कारण इसमें फुरसत का सुख वह नहीं उठा सकता।

२० उसके अनेक रोजगार छिन गये हैं। विदेशियों की चढ़ा-उपग्री में, विदेशी सरकार होने के कारण उसके रोजगारों को रक्षा देने के बदले विनाश हो गया है। कपाम की खेती ओटना, धुनना कानना धुनना बन्द हो गया है। ग्यँउमाले बन्द हो गई है, गोबर-भूमि के खेत बन जाने में और जीने हुए गाय-बैल के मुकाबले में चमड़ा भाग चर्बी, हड्डी मीन आदि में ज्यादा काम मिलने के कारण गोबर का नाश हो गया और ग्वालों का रोजगार चौगूट हो गया। ये सब रोजगार नष्ट हो जाने में किसान के अपने जीवन पर बेकारी की मोहर लग गई।

विरक्त बहुत थोड़े हैं और होने भी चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ससार में थोड़े ही होते हैं। सबसे ज्यादा सख्या ससार में गृहस्थों की होनी चाहिए, जिनसे वाकी सबका पालन-पोषण होता है। धर्म की सबसे अधिक जिम्मेदारी गृहस्थों पर आती है। भारतीय किसान किसी समय बड़ा ही धार्मिक था। उसके द्वार में मगन निराश होकर नहीं लौटता था। होम, जप, तीर्थ, प्रजा, त्यौहार और उन्मव उसके जीवन के अङ्ग थे। ससार में उसके बराबर सफाई से रहनेवाला कोई न था। उसकी ईमानदारी और सचाई जगत् में प्रसिद्ध थी। वह अपनी बात पर मर मिटता था। उसके यहाँ स्त्री जाति का पूरा सम्मान था। पराई स्त्री को मा, बहन, बेटा समझता था। नरेशाजी की तरफ कभी आँख उठाकर भी न देखता था। जहाँ ससार के किसान मास खाने के लिए पशु पालते थे, वहाँ भारतीय किसान अहिंसा—किसी प्राणी का जी न दुखाना और प्राणिमात्र से अपना आपा समझकर सच्चा प्रेम रखना—अपना परम धर्म मानता था। गाँवों की विशेष रूप से और पशुओं की साधारण रीति से रक्षा करता था। हम यह नहीं कहते कि भारत में मास खानेवाले न थे। परन्तु ससार में और देशों के मुकाबले हमारे देश से मास खाने की चाल बहुत कम थी, और इस कमी के कारण हमारे यहाँ के किसान ही थे। परन्तु आज क्या दशा है? दरिद्रता के कारण धर्म-बुद्धि नष्ट हो गई, और सदाचार के बदले कटाचार ने अपनी हुकूमत जमाई। दरिद्रता के कारण—

१. वह आवश्यक दान नहीं कर सकता।

२. तीर्थाटन नहीं कर सकता।

३. व्रत, होम, जप आदि भी नहीं कर सकता।

हो गया है। किसी का दिल दुखाना उसके निकट कोई पाप नहीं रह गया है। देखने में वह अहिंसक अब भी है, परन्तु उसका कारण प्रेमभाव नहीं है। उसका कारण है उसकी अत्यन्त कमजोरी।

१४. किसान का अन्तरात्मा अभी तक जीता नहीं गया है। वह अब तक उसे घुरे कामों से रोकता है, परन्तु वह अन्तरात्मा का शब्द न सुनने के लिए अपने को तमाखू, भोंग, गाँजा, अफीम, ताड़ी, शराब आदि नशों से बेहोश कर लेता है, और तब दुराचार में लगता है।

१५ वह व्यभिचारी हो गया है, और स्त्रियों का उसकी निगाहों में पहले का सा सम्मान नहीं रह गया है।

१६ स्त्रियाँ बेचारी उसकी पूरी अवस्था नहीं समझती, और कुछ दरिद्रता और कुछ अशिष्टता के कारण उसकी पूरी सहायता नहीं कर सकती। आये दिन घर में झगडे होने रहते हैं, और उनका निरादर होता रहता है।

आजकल नास्तिकता के जमाने में धर्म के हास की इस गिनती पर अनेक पंडितमन्य पाठक मुस्करायेगे। परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है, रूस को छोड़कर ससार के सभी देशों में किसान के कल्याण के लिए उसमें धार्मिकता और नैतिकता का भाव आवश्यक समझा जाता है। हम साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं, परन्तु धार्मिकता को राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग समझते हैं।

१०. कला पर प्रभाव

कला तो सब तरह से सुख और समृद्धि पर निर्भर है। जहाँ पेट भर खाने को नहीं मिलता, वहाँ तो कला की चर्चा ही वृथा है।

जैसा भी कोई न समझे कि कला की जरूरत ही नहीं है। मनवहन्नाव और व्यायाम—सामाजिक शिष्टाचार, मेले-तमाशे और मनोरंजन की नारी सामग्री कला से शामिल है। इन सब बातों का आदमी की आयु की कमी-बेशी पर प्रभाव पड़ता है। दरिद्रता के कारण—

१ खेत्-कृषि का सब तरह से अभाव हो गया है। बड़े तो खेतों को भूल ही गये हैं। भूखे पेट खेत क्या होंगे ?

२ बच्चे भी भूखों विल्लाते हैं, कबड्डी आदि खेलने को इकट्ठे नहीं होते।

३ बालजीवन सुखमय नहीं है।

४ बच्चों को गिनौने नहीं मिलते।

५ मेले-तमाशे बहुत कम होते हैं।

६ पैदल दूर की यात्रा करने का हौसला नहीं है क्योंकि खाने का नहीं है, और सर्ग का सुभीता नहीं है।

७ शासकों कथा-वार्ता नहीं होती, क्योंकि लोग न निश्चित हैं और न अनुभवी।

८ लोगों को जीवन में रुच नहीं रहा लोग सब से पैर नहीं लगाते, गमले नहीं रखते और घर-बार सजावटें या शौच नहीं रखा।

९, स्त्रियों को चौक पूरने और भीत पर चित्र बनाने का शौक नहीं रहा।

१० तीज-न्यायों पर गाने-बजाने का शास्त्र पड़ गया है, ताँवाली और पाग से श्रवण बह पहेलें दी-ती उलग नहीं है।

११ सस्यार की वस्तुओं के सौन्दर्य की ओर ध्यान कम है, गाने-बजाने या विवाह पड़ गया है।

१२ अपने शरीर को सुन्दर और स्वच्छ रखने की ओर ध्यान नहीं है, और दृष्ट-पुष्ट बनाने का हौसला नहीं है।

१३. जीवन की गाड़ी को घसीटकर मौत की मजिल तक किसी तरह पहुँचाना ही कर्तव्य मालूम होता है।

वैराग्य में भी ऐसा निर्वेद हो जाता है कि आदर्श-सासारिक जीवन में कोई रस नहीं पाता और ऊब कर परमात्मा में चित्त लगा लेता है। परन्तु वह बात दूसरी है। किसान भी अपने जीवन में ऊब गया है, परन्तु इसलिए नहीं कि उसका चित्त परमात्मा में लग गया है। उसके निर्वेद का कारण भक्ति नहीं है, उसका कारण है भूख। जो जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है—अर्थात् भोजन, वही उसे लाख जतन करने पर भी नहीं मिलता। भारत का किसान आजकल कुराज्य के प्रभाव से नरक-यातना भोग रहा है।

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप श्रवसि नरक अधिकारी।

अच्छे राजा को प्रजा प्यारी होती है, क्योंकि प्रजा (प्रकृति) को प्रसन्न रखने से (रखनात्) ही राजा कहलाता है। विदेशी राजा को यहाँ की प्रजा उसी तरह प्यारी है जिस तरह माँस खाने वाले को बकरी। परन्तु विदेशी हुकूमत की नीति उसीके लिए अन्त में घातक है। मुर्गी से एक सोने का अंडा नित्य लेना लाभकारी है। मारकर सब अंडे एक साथ ले लेना, अथवा अंडे देने की ताकत को नष्ट कर देना, बुद्धिमानी का काम नहीं है। विदेशी हाकिमों में अपने स्वार्थ के मुकाबिले दूरदर्शिता अधिक होती तो वे अपनी सारी कोशिश इस बात में लगा देते कि भारत की खरीदारी की ताकत नित्य बढ़ती जाय, और हमारा माल खपता जाय। वे अपने यहाँ

के स्वार्थी सिविलियनों के द्वारा भारत के धन को फिजूलखर्ची में न
 लगाने। भूमि-कर बहुत हलका लेते। किसान खुशी रहता वह बिना-
 यत का बहुत अच्छा प्रादक होता, और इस तरह बिनायत के मान
 नैपार करनेवाले शायद आजकल में अधिक कम रखे जाते।
 पुन और सने व्यापारी की नीति बुरी नहीं है परन्तु बेईमान
 और ठग ~~साधियों~~ साधियों की नीति अन्न में उन्हीं के लिए बानक होती
 है। इस घड़ी किसान के भिर पर उद्विगता का काम अच्छा होगा
 है। इस नाको में आगया है। एक-एक जगह भी देर उनके लिए दूसर
 हैं। उनकी गरीबारी की ताकत नष्ट हो जान ले देना का भीतरी
 व्यापार भी बुरी दगा में है। उद्विगता को दगा में पाए और व्यभि-
 चार का परनाला देहातो में वह-व-कर चारों ओर में मन्त्रों में
 प्राप्ति निमग्नता है, जहाँ बन्नी बनी है और आदमी व्यमनी है।
 फल यह होता है कि उद्विग देहातो में जिसे वह मन्त्र मन्त्रों की
 गान में जाते हैं। भार जालों पर प्रत्यक्ष कर कम होने से उन्हें

दशा इसीलिए कुछ अच्छी है। इसीलिए वे व्ययनों में सहज ही फँस जाते हैं। साथ ही यह बड़े दुःख की बात है कि किसानों की गाढ़े पसीने की कमाई उन शहरों को सजाने और सब तरह सुखी बनाने में विदेशी सरकार आसानी से खर्च कर देती है, जिनमें असल में किसानों को लाभ नहीं होता। एक ओर तो करोड़ों किसान दाने-दाने को तरसते हो, और दूसरी ओर १४ करोड़ रुपये लगाकर बिना आवश्यकता के नई दिल्ली के महल बनते हों, यह दृढ़ दर्जे की निन्द्य-राई है। शहरों में पानी के बन्दोबस्त के लिए या बिजली का बन्दो-बस्त करने के लिए रुपये पानी की तरह बहा दिये जाते हैं। किसान का बोझ हलका करने के लिए एक अंगुली भी नहीं उठाई जाती।

हमने ऊपर विस्तार से दरिद्रता से पैदा होनेवाले दोष दिखाये हैं। एक दरिद्रता दूर हो जाय, तो ये सारे दोष दूर हो सकते हैं। सुधारक लोग हर दोष को दूर करने के लिए अलग-अलग उपाय करने रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं होती। जगह-जगह पैवन्द लगाने से काम नहीं चलता। पत्ते-पत्ते पर जल देने से पूरे पेड़ का पोषण नहीं हो सकता। या तो विदेशी सरकार इस दरिद्रता को दूर करे या भारत की प्रजा इस दरिद्रता को पैदा करने वाली सरकार को दूर करे और अपना बन्दोबस्त आप ही करके अपनी पुरानी सुख-समृद्धि को लौटा लावे।

(2) O F Hall, Professor of Sociology, Purdue University

(3) John A Ferrell, M D International Health Board, and

(4) O E Allred, Professor of Agricultural Economics, University of Tennessee.

in "Farm Income & Farm Life" Published by the University of Chicago Press, 1927, pages 155-189

A W Hayes *Rural Sociology*, Longmans, Green & Co 1929, Chap XVIII. P P. 430-457

और देशों से भारत की खेती का मुकाबिला

१. सुधारकों की भूल

भारत की खेती की दशा अत्यन्त निम्नी हुई है इस बात में किसी को भी इनकार नहीं है, परन्तु जो लोग सुधार में उपाय बताते हैं वे अक्सर जापान और योग्य का नमूना पेश करके चाहते हैं कि ऐसा देश भी इन्हीं देशों की तरह उन्नति में उपाय करके कम-से-कम समय में सुखी और समृद्ध हो जाय। वे देखते हैं कि हमारे मध्य-प्रांत में गेहूँ सींचे हुए खेत में १२ मन प्रति एकड़ और चिना नीचे हुए में ८ मन प्रति एकड़ पैदा होता है। वहीं अफगानिस्तान में १३ मन और जर्मनी में १७ मन होता है।

होती है, लगभग साढ़े चाईस करोड़ एकड़ के हैं। इस तरह भारत में किसानों के सिर पीछे मुश्किल में एक एकड़ की खेती पड़ती है। सन् १९६६ में अमेरिका में किसानों के पास सिर पीछे औसत ५५ एकड़ के खेत थे और सिर पीछे २० एकड़ परती। वहाँ किसानों की गिनती धीरे-धीरे घटती जा रही है। सम्बत् १९७७ में कुल आबादी के ६३ प्रति सैकड़ा किसान थे, संवत् १९७७ में आबादी २६ प्रतिशत हो गई है। इतनी उन्नति होने हुए भी वहाँ किसानों की संख्या क्यों घटती जाती है? इसलिए कि उद्योग-व्यवसाय के मुकाबिले में खेती की आर्थिक स्थिति बराबर गिरी हुई रहती है। “इसका अर्थ यह है कि इस ससार की बड़ी-बड़ी मण्डियों में अमेरिका के उद्योग-व्यवसाय को बढ़ा-चढ़ा रखने के लिए वहाँ की खेती का बलिदान करना पड़ेगा।”^१

भारत में सिर पीछे जो एक एकड़ की खेती का औसत बैठता है उसमें भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं और वे टुकड़े दूर-दूर पर हैं। अमेरिका में सैकड़ों एकड़ की इकट्टी खेती एक साथ है जिसकी जुताई-बुवाई के लिए इकट्टी मशीनों से काम लेने में क़िफायत होती है। यह बात तो प्रत्यक्ष है कि रोज़गार का फैलाव जितने अधिक विस्तार का होगा उतनी ही अधिक लागत भी बैठेगी और उसी हिसाब से मुनाफ़ा भी ज़्यादा होगा। यूरोप के स्वतन्त्र देशों में भी जिन देशों की आबादी घनी है और किसान को सिर पीछे खेती करने को कम ज़मीन मिलती है वहाँ के किसानों ने भी अमेरिका के किसानों के मुकाबिले कम उन्नति की है, यद्यपि न तो उनके

यहाँ भारत की तरह औसत जोत इतनी कम है और न पराधीनता है और न उसने उपजी हुई घोर दरिद्रता ।

इस बात को भी भूल न जाना चाहिए कि अमेरिका आदि देशों के किसानों को लगान के बढ़ने या खेत से बेदखल हो जाने का उस तरह का डर नहीं है जिस तरह भारत में है । ग्वेती की सुरक्षा तो भारत के मुकाबिले उन उपनिवेशों में ही अच्छी है जहाँ गिरमिट्यानी गुलामी करने बहुत-से भारतीय गये और सुभीता देखकर वही वस गये और ग्वेती करने लगे । विदेशों की-सी सुरक्षा यहाँ भी हो जाय तो पैदावार बढ़ सकती है ।

ने इस काम को उठा लिया। रेल की गाड़ियों में और मोटरो में सिखानेवाले और कर दिखानेवाले बैठकर गाँव-गाँव का दौरा करने लगे। हर तरह की सरकारी सहायता बड़ी उदारता से मिलने लगी। क्यों न हो, अपने देश की खेती के बढ़ाने की बात जो थी। खेती की योग्यता के बढ़ाने के प्रश्न पर अमेरिका के मनुष्य का जितना दिमाग और जितनी ताकत पिछले १५ वर्षों में लगाई गई है, इतिहास में कहीं कभी नहीं लगाई गई थी। 'पजाव के गुडगाँव के डिप्टी-कमिश्नर मिस्टर ब्रेन ने थोड़ी बहुत उसी ढंग पर कोशिश की थी, परन्तु उन्हें सफलता न हो पाई। कौआ चन्ना हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अमेरिका में जो काम होता है उस पर किसानों का पूरा विश्वास है। यहाँ सरकार में और किसान में भेड़िया और भेड़ का सम्बन्ध है। किसानों को सरकारी अकसरो का विश्वास नहीं है। जो कुछ ब्रेन साहब कर पाये, वह अफसरी के ज़ोम पर। उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, परन्तु वह सरकारपने का कलङ्क अपने व्यक्तित्व से मिटा न सकते थे। उन्होंने ज्योही पीठ फेरी, उनका सारा प्रभाव मिट गया और सुधार की दशा फिर ज्यो-की-त्यो हो गई। बात यह थी कि उनके अधिकार में मालगुजारी का बोझा घटाना नहीं था। वह बहुत कुछ शोरगुल कर रहे रह गये, इसीलिए अधिक से अधिक वह भी पैवन्द लगाने का काम ही कर सकते थे, और हम दिखा आये हैं कि जहाँ जड़ ही खराब है वहाँ पत्ते-पत्ते की सिंचाई काम नहीं दे सकती। वह चाहते थे कि सरकार की ओर से माली सहायता मिले, मालगुजारी कम की जाय, जगल बढ़ाये जाय और

किमानों का उनपर अधिकार रहे ।^१ लाट साहब हेली ने उनकी पुस्तक की भूमिका लिखी, परन्तु व्यवहार में ब्रेन के विभाग की अवहेलना की ।

अमेरिका में जितने सुभीते हैं, उतने सुभीते जिस देश से हो जायें उन्हीं देश की खेती दिन-पर-दिन बढ़ती जा सकती है । अमेरिका के सुभीते मंचप ने य हैं .—

(१) वह स्वाधीन राज्य है और वहाँ खेती में मिला हुआ हर देश में भीतर ही खर्च होता है ।

(२) खेती पर किसान का मजदूर का स्वार्थ है, उसे वेदमर्ली का या इजाज़ा लगान का कोई भय नहीं है ।

(३) थोटे से थोटे घर में उसे ज्यादा-से-ज्यादा रक्षा मिलती है ।

(४) जीवन की जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वे हमारे पास ज़रूरी में प्याज हैं ।

(६) बाहर की आमद-रफ्त पत्र-व्यवहार और व्यापार के सब तरह के सुभीते उसे मिलते हैं ।

(१०) जैसे उसका सारा देश स्वराज्य है उसी तरह उसका गाँव या बस्ती उस महास्वराज्य का एक स्वाधीन टुकड़ा है ।

(११) उसके केन्द्रीय स्वराज्य से उसकी बस्ती का सम्बन्ध उसकी बस्ती के लिए सर्वथा हितकर है ।

हमने जान-बूझकर मशीन के सुभीते और डकट्टी बड़े रकवे की खेती ये दोनों बातें शामिल नहीं की । हमारे देश में बड़े रकवे मिल नहीं सकते और जो लोग आजकल मशीनों के चमत्कार को देखकर उनपर हज़ार जान से फिदा हो रहे हैं हम उन्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि जो मशीन दो सौ आदमियों की जगह केवल एक आदमी को लगाकर काम कर सकती है वह एक सौ निन्यानवे आदमियों को बेकार भी रखती है । ऐसी मशीनों की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है जहाँ आदमी कम हो और काम ज्यादा हो । हमारे देश में इसका बिल्कुल उलटा है । आज तो हमारे यहाँ आदमी ज्यादा है और उनके लिए काफी मजूरी नहीं है । इसके सिवा मशीनों का काम बड़े पैमाने पर होता है । हमारा देश ऐसी स्थिति में है कि खेती के काम बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता । इस रोज़गार को बड़े पैमाने पर करने में भी भारत की जनता की हानि है । जिस तरह कपड़े का कारोबार बड़े पैमाने पर होने से भारत में बेकारी का रोग फैल गया, उसी तरह खेती का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होने से बेकारी बढ़ती ही जायगी । यदि सम्पत्तिशास्त्र को संसार के कल्याण की दृष्टि से देखें और परस्पर लूटनेवाली राष्ट्रीयता का दुर्भाव हटा दें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि कलों का प्रयोग वहीं तक कल्याणकारी है

वर्हातक वह अधिक-से-अधिक मनुष्यों को काम और दाम देकर अधिक-से अधिक अच्छाई और मात्रा में माल तैयार कर सकें। हम ऊपर प्रमाण के साथ यह दिखा आये हैं, कि ऐसे उत्तम सुभीते के रहते भी किसानों की गिनती घटती जाती है और अधिक लोग ससार को लूटनेवाले उद्योग-व्यवसाय की ओर चले जा रहे हैं। मिला की माया ने मोहित मनुष्य इस भूठी कल्पना में उलझे हुए हैं कि औद्योगिक लूट बराबर जारी रहेगी और लूटनेवाले समगरी जीव जगकर इस लूट का द्वार उभी बन्द न कर सकेंगे, परन्तु यह भारी भ्रम बहुत जल्द तब न रह सकेगा।

फिर भी अमेरिका में हमको जो बातें सीखने लायक हैं हम जरूर सीख लेंगे। हम जितने सुभीते गिना आये हैं भारत के किसान व सभी सुभीत चाहते हैं।

थे या स्वाधीन हो गये, जैसे डेनमार्क और अमेरिका उन्होंने उसी समय अपना संगठन और उत्थान आरम्भ किया, उसी समय भारत के पाँचों में बंडियाँ पड़ गई, और उसके शरीर में खून चूमकर बाहर जानेवाली जोकें लग गई। डेनमार्क की उन्नति की बुनियाद भी बहुत पुरानी है। पुराने डेनमार्क में उसी समय उसी तरह का ग्राम-संगठन था जैसा कि भारत में। हर एक गाँव एक प्रकार की सहयोगी-समिति थी जिसमें गाँव का हर आदमी शामिल था। वे अपना कानून खुद बनाने थे। उनकी कानून की किताब में खेती, पशुपालन आदि के नियम लिखे रहने थे। गाँववाले सान्भर के लिए या तीन साल के लिए अपना मुखिया चुन लेने थे। गाँव में हरी बास पर यही मुखिया सभा किया करता था। हर मेम्बर के बैठने के लिए उनकी जायदाद की हैसियत के अनुसार मंच हुआ करता था। मुखिया काम शुरू करता था और फिर ऐसी बातें तय करती जाती थी कि जोताई-बोवाई किस-किस दिन की जायगी, बास कब कटेगी, फसल कब काटी जायगी, कौन-कौन से दरख्त कटेंगे और कब कटेंगे, ढोरो का क्या बन्दोबस्त होगा, ग्वाले का क्या दिया जायगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर गाँव के सब तरह के बन्दोबस्त इसी पचायत में होते थे। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों फैसल होते थे। जुर्माने होते थे और लिये जाते थे। ये पचायतें बड़े अदब कायः से होती थी। कड़े अनुशासन से काम लिया जाता था। पचायती पाठशाला आदि पचायत की चीजें थी। किसी के लडका हो या न हो, पर हर गाँववाला पढ़ानेवाले के भोजन के खर्च में हिस्सा देता था। इसके सिवा हर पढ़ानेवाला नडका फीस भी देता था, जिसमें मास्टर की तनख्वाह निकलती थी। बहुत विस्तार करना

थे या स्वाधीन हो गये, जैसे डेन्मार्क और अमेरिका, उन्होंने उसी समय अपना संगठन और उत्थान आरम्भ किया; उसी समय भारत के पाँवों में बेंडियाँ पड़ गई, और उसके शरीर में खून चूसकर बाहर जानेवाली जोकें लग गई। डेन्मार्क की उन्नति की बुनियाद भी बहुत पुरानी है। पुराने डेन्मार्क में उसी समय उसी तरह का त्रास-संगठन था जैसा कि भारत में। हर एक गाँव एक प्रकार की सहयोगी-समिति थी जिसमें गाँव का हर आदमी शामिल था। वे अपना कानून खुद बनाते थे। उनकी कानून की किताब में ग्वाली, पशुपालन आदि के नियम लिखे रहते थे। गाँववाले सालभर के लिए या तीन साल के लिए अपना मुखिया चुन लेते थे। गाँव में हरी घास पर यही मुखिया सभा किया करता था। हर मंस्वर के बैठन के लिए उनकी जायदाद की हैसियत के अनुसार मच दूया करता था। मुखिया काम शुरू करता था और फिर ऐसी बातें तय कर लेता जानी थी कि जोताई-बोवाई किस-किस दिन की जायगी, घास कब कटेगी, फसल कब काटी जायगी, कौन-कौन में दरख्त कटेंगे और कब कटेंगे, ढोरो का क्या बन्दोबस्त होगा, ग्वाले को क्या दिया जायगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर गाँव के सब तरह के बन्दोबस्त इसी पचायत में होते थे। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों में फैसले होते थे। जुर्माने होते थे और लिये जाते थे। ये पचायतें बड़े अदब कायः से होती थी। कड़े अनुशासन से काम लिया जाता था। पचायती पाठशाला आदि पचायत की चीजें थी। किसी के लडका हो या न हो, पर हर गाँववाला पढ़ानेवाले के भोजन के खर्च में हिस्सा देता था। इसके सिवा हर पढ़ानेवाला लडका फीस भी देता था, जिससे मास्टर की तनख्वाह निकलती थी। बहुत विस्तार करना

व्यर्थ है, इतना कह देना काफी होगा कि हर एक गाँव अपने स्थानीय स्वराज्य का उपभोग करता था। परन्तु इसके साथ-साथ एक नोप यह था कि जमींदारी और काश्तकारी का भी सम्बन्ध था और मजूरों और आमामियों के साथ गुलामों का-सा वर्तव होता था। परन्तु इस प्रथा में धीरे-धीरे सुधार होने लगा, और पिछले पचास वर्षों में नुधारों का वेग बहुत बढ़ता गया। जहाँ-जहाँ जमीन रेतीली थी और खेती नहीं हो सकती थी, वहाँकी जमीनों पर जंगल लगा दिये गये। जहाँ-जहाँ हो सका पशुओं का चारा उपजाया जाने लगा। घासों के उगने की जगह आलू, गाजर, शलजम आदि कन्दमूल उपजाये जाने लगे। बाज-बाज फसले पाँचवें, बाज छठवें और बाज सातवें साल अच्छी होती थी। अदला-बदली करके इस तरह पर वहाँ खेती होने लगी कि जिस साल जिस चीज की उपज सबसे ज्यादा होनेवाली थी उस साल वही चीज बोई जाती थी। यह तो खेती की बात हुई, जिसमें कि उन्होंने ऐसी तरकीबी की कि बढ़ने-बढ़ते एकड़ पीछे सोलह मन गेहूँ उपजाने लगे। डेनो का गाहक पहले इंग्लिस्तान था, परन्तु मण्डी में और मुल्को की चढा-ऊपरी से डेनो की अनाज की खपत कम होगई। उस समय डेन हताश नहीं हुए, वे गोवश को पहले ही से सुधार रहे थे। जब अनाज की विक्री कम हुई तो उन्होंने मक्खन का रोजगार करना शुरू किया, गायें पाली और बछड़े भी पालने लगे। भारत में बैल बड़े काम के जानवर हैं, खेती उन्हीं के बल पर होती है, परन्तु डेनमार्क में दुलाई और जुताई आदि का काम घोड़ों से लेते हैं, इसलिए गोमास-भत्ती अग्रेज ग्राहकों को वे बैलों का माँस देने लगे। माँस, चर्बी आदि के लिए वे पहले से सुअर भी पालते थे, और

अड़ों के लिए मुर्ग, वत्तक आदि भी रखते थे। इस तरह उन्होंने अनाज की विक्री घटने पर गोमांस, शूकर-मांस, चर्बी, चमड़ा, मक्खन अडे इत्यादि की विक्री बढ़ाई। इस बात में डेनी सरकार से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली। आज सिवाय अनाज के उन सब चीजों की विक्री डेनमार्क की बहुत ज्यादा है। और ये सब चीजें खेती की उपज समझी जाती हैं। भारतवर्ष शायद ऐसी खूँखार तिजारत के लिए ठीक न होगा, परन्तु हमारे देश की शिक्षा के लिए वहाँ की सबसे बड़ी चीजें दो हैं—एक तो सहयोग-समितियाँ और दूसरे खेती की शिक्षा देनेवाले मदनसे।

सहयोग-समितियों की चर्चा भारतवर्ष में बहुत चल रही है। उनके कानून भी बने हुए हैं। देश में गवर्मेण्ट की ओर से उसका आन्दोलन चल रहा है। परन्तु हमारे देश में और डेनमार्क में यह भारी अन्तर है कि डेनो की सहयोग-समितियाँ गाँव की पचायतो में पैदा हुई हैं, और वहाँ की सरकार ने उन्हें अपना लिया है। यहाँ की सरकार ने पहले गाँव की पचायतो को नष्ट कर डाला, जिसको बहुत जल्दी सौ बरस के लगभग हो जायँगे, और कोई छब्बीस बरस हुए कि विदेशी सरकार ने सहयोग समितियों की बुनियाद डाली और उन्हें अपने जोर से फैलाया, परन्तु उनमें इतने वधेज रखे कि हमारे गरीब किसान उनको अपना न पाये। वहाँ सहयोग समितियों की बुनियाद नीचे से पड़ी थी, और यहाँ शिमले की ऊँचाई से। यह साफ है कि कौनसी बुनियाद मजबूत हो सकती है। वहाँ के किसानों ने सब तरह की समितियाँ बनाई हैं, जिनका आरम्भ पहले पहल 'मक्खन निकालनेवाली समिति' से हुआ। सन् १९३६ में कुछ द्रविड़ किसानों ने मिलकर मक्खन निकालने के लिए पहले

पहल समिति बनाई। वहाँ आजकल ऐसी चौदह सौ समितियाँ हैं। इनके सिवा खरीदने की, बेचने की, लेनदेन की, सब तरह की सहयोग-समितियाँ बन गई हैं। इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, परन्तु सरकार में इनकी साख मानी जाती है, इनको उधार रुपये दिये जाते हैं, और इनके विरुद्ध सरकारी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाये जा सकते।

डेनमार्क की सारी उन्नति की पूँजी वहाँ की 'लोक-पाठशालाओं' में है। पादरी ग्रुएट फिग ने ६० वरस से ऊपर हुए इन पाठशालाओं का आरम्भ किया था। उसने एक बार इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट की थी—“यह मेरी परम अभिलाषा है कि डेनो के लिए ऐसी पाठशालायें खुलें जिनमें देश के युवक पढ़ सकें। वहाँ वे मानव-स्वभाव और मानव-जीवन से अच्छा परिचय पा सकें, और विशेष कर अपने को खूब समझ सकें। वहाँ वे गाँवों में रहनेवालों के कर्तव्य और सम्बन्ध अच्छी तरह समझ सकें, और देश की ज़रूरतें भी अच्छी तरह जानें। मातृ-भाषा की गोद में उनकी देशभक्ति पलेगी, और डेनी गीतों में उनके राष्ट्र का इतिहास पुष्ट होगा। हमारे लोगों को सुखी बनाने के लिए ऐसे मदरसे अमृत के कुण्ड होंगे।”

सचमुच इसी अमृत के कुण्ड से डेनी किसानों का नया जीवन निकला। वहाँ ऐसे साठ मदरसे हैं, जिनमें लगभग सात हजार शिषार्थी हैं। ये १८ वरस से लेकर २५ वरस तक के युवक और युवतियाँ हैं। पाँच महीने में युवकों की पढ़ाई समाप्त होती है, और तीन महीनों में युवतियों की। ये लोग प्रायः थोड़े लिखे-पढ़े मदरसों

मे भर्ती होते हैं, और खेती की ऊँची-मे-ऊँची बिग्या डम थोड़े काल मे पढकर पण्डित हो जाने है ।

सच्चेप से डेनमार्क मे भी हम वही सब सुभीते पातें है जिन ११ सुभीतो की चर्चा हम अमेरिका के सम्बन्ध मे कर आये है । यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है । अमेरिका मे फर्क इतना ही है कि अमेरिका की अनाज और फल की खेती बढी हुई है और डेनी लोग पशु की खेती मे बढे-चढे है । अमेरिका मे खेतों का विस्तार सिर पीछे डेनमार्क की अपेक्षा बहुत ज्यादा है । इन दोनों देशो मे बैलो से काम नहीं लिया जाना, बल्कि लोग उन्हे खा जाते है हाँ, वे गऊ के पालने मे बडे होशियार हैं और दूध मक्खन की भारी तिजारत करते हैं ।

ससार के सबसे बडे खेती करनेवाले देशो मे जो बातें हम देखते हैं उनमे सीखने की बातें लोदे की मशीनें नहीं हैं बल्कि मनुष्यों के सगठन और प्रबन्ध हैं जो हम भी कर सकते है अगर हमारे हाथ-पाँव खुले हो ।

‘लोक साहित्य माला’

‘सस्ता साहित्य मण्डल’ की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि जन साधारण को ऊँचा उठानेवाला साहित्य सस्ते-से सस्ते मूल्य में तुल्य कर दिया जाय। हम नहीं कह सकते कि ‘मण्डल’ इस उद्देश्य में कहीं तक सफल हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नेक नौयतों से बटते रहन का कोशिश की है और हिन्दी में राष्ट्रनिर्माणकारी और जन-साधारण के लिए उपयोगी साहित्य देने में उसने अपना ग्वास स्थान बना लिया है। लेकिन हमको अपने इतने से कार्य में सतोष नहीं है। अभी तक ‘मण्डल’ से, कुछ अपवादों को छोड़कर, ऐसा साहित्य नहीं निकला जो विलकुल जन-साधारण का साहित्य—लोक साहित्य कहा जा सके। अभी तक आमतौर पर मध्यम श्रेणी के लोगों को सामने रखकर ‘मण्डल’ का प्रकाशन कार्य होता रहा है लेकिन अब हमका अनुभव हो रहा है कि हमें अपनी गति और दिशा बदलनी चाहिए और जनता का और जनता के लिए साहित्य प्रकाशित करने का ग्वास-तौर ने आयोजन करना चाहिए।

इसी उपरोक्त विचार को सामने रखकर ‘मण्डल’ से हम ‘लोक साहित्य माला’ नाम की एक पुस्तक माला प्रकाशित करने की तजवीज कर रहे हैं। इस माला में डबल क्राउन सोलह पेजी आकार की दो-ढाई सौ पृष्ठों की लगभग दो सौ पुस्तकें देने का हमारा विचार है। पुस्तकें साधारणतः जन-साधारण की समझ में आने लायक सरल भाषा में, अपने विषयों के सुयोग्य विद्वानों द्वारा लिखाई जायेंगी। पुस्तकों के विषयों में जनसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाले तमाम विषयों—जैसे खेती, वागवानी,

ग्राम उद्योग, पशुपालन, सफाई, सामाजिक दुराद्वयों, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनैतिक, सामान्य जानकारी देशभक्ति की कहानियाँ, महाभारत रामायण की कहानियाँ, चरित्रवल बटानेवाली कहानियाँ आदि का समावेश होगा। सच्चेप में हमारा इरादा यह है कि हम लगभग दो सौ पुस्तकों की एक ऐसी छोटी-सी लाइब्रेरी बना दें, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर वर्तमान काल के सारे विषयों को तथा उनको ऊँचा उठानेवाले युग परिवर्तनकारी विचारों को सरल-मे सगल भाषा में रख दे और उसके बाद उन्हें फिर किसी विषय की खोज में—उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए—कहीं बाहर न जाना पड़े।

ऊपर लिखे अनुसार लगभग दो टाई सौ पृष्ठों की पुस्तक माला की पुस्तकों का दाम हम सस्ते-से-सस्ता रखना चाहते हैं। आमतौर पर हिन्दी में उतने पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) या १।) २० रखा जाता है लेकिन हम इस माला के स्थायी ग्राहकों के लिए छु आना और फुटकर ग्राहकों के लिए आठ आना रखना चाहते हैं। कागज छपाई आदि बहुत बढ़िया होगी।

निम्नलिखित पुस्तकें इस माला में प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ तैयार हो रही हैं।

- १ हमारे गाँवों की कहानी [स्व० रामदास गौड़]
- २ महाभारत के पात्र—१ [आचार्य नानाभाई]
- ३ सतवाणी [वियोगी हरि]
- ४ अग्नेजी राज में हमारी दशा [डॉ० अहमद]
- ५ लोक जीवन [काका कालेलकर]
- ६ राजनीति प्रवेशिका [हेरल्ड लास्की]
- ७ हमारे अधिकार और कर्तव्य [कृष्णचन्द्र विद्यालंकार]
- ८ सुगम चिकित्सा [चतुरसेन वैद्य]
- ९ महाभारत के पात्र—२ [नानाभाई]

गांधी साहित्य-माला

‘मण्डल’ का यह सोभाग्य रहा है कि महात्माजी की पुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित करने की स्वीकृति और सुविधा महात्माजी की ओर से उसे मिली है। और हिन्दी में गांधीजी की पुस्तकें मण्डल ने ही ज्यादा मख्या में निकाली भी हैं। ‘मण्डल’ का सर्वप्रथम प्रकाशन महात्माजी का लिखा ‘दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह’ था। उसके बाद उनकी ‘आत्मकथा’, ‘अनासक्तयोग गीताग्रह’, ‘अनीति की राह पर’ और ‘हमारा कलंक’ आदि हमने प्रकाशित किये। लेकिन फिर भी अवतक हम एक बात नहीं कर पाये। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि महात्माजी के सारे लेखों और भाषणों का विषय-वार सुसपादित संस्करण निकाला जाय। अब पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हम इस काम को प्रधान रूप से हाथ में ले रहे हैं और महात्माजी के चुने हुए खास-खास लेखों को १५-२० भागों में उपरोक्त गाला के रूप में निकाल रहे हैं। ‘त्वदेशी और ग्रामोद्योग’ इस माला की पहली पुस्तक है। इस माला के प्रत्येक भाग की पृष्ठ संख्या २०० और दाम ॥) होगा।

नवजीवन माला

मण्डल के प्रमुख सदस्य श्री महावीरप्रसाद पोद्दार सन् १९३०-३१ में कलकत्ता में ‘शुद्ध खादी भण्डार’ संचालन का काम करते थे। वहाँ से उन्होंने ‘नवजीवन माला’ नाम की एक पुस्तकमाला निकाली थी। उसका उद्देश्य, करोड़ों, हिन्दी भाषी गरीब लोगों में महात्मा गांधी और हमारे के दूम्मे सत्पुरुषों के नवजीवनदायी विचारों को सस्ते-से

सस्ते मूल्य में फलाना और उनका भारन की आजादी के महायज्ञ के लिए तैयार करना था। इस माला में कलकत्ते में लग-भग ३० छोटी छोटी पुस्तकें निकली थीं। उसका बड़ा प्रचार हुआ और महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री जमनालाल बजाज आदि ने इन पुस्तकों की बहुत प्रशंसा की। बाद में श्री पोद्दारजी दूसरे कामों में लग गये और माला का प्रकाशन बन्द हो गया। अब श्री पोद्दारजी ने इस माला का प्रकाशन 'सस्ता साहित्य मण्डल' के सिपुर्दे कर दिया है और यह माला, पुरानी पुस्तकों के क्रम में कुछ हेर फेर के साथ, मण्डल में नियमित रूप में प्रकाशित होती रहेगी। इसकी पुरानी पुस्तकें जो प्राप्त होंगी वे भी मण्डल से मिल सकेंगी।

'मण्डल' से इस माला में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, उनका क्रम तथा परिचय इस प्रकार है:—

१ गीताबोध	(गांधीजी)	—)॥
२ मंगलप्रभात	,,	—)॥
३ अनासक्तियोग (गांधीजी)	=)	श्लोकसहित ≡) सजित् ।)
४ सर्वोदय	(गांधीजी)	—)
५ नवयुवकों से दो बातें	(क्रोपाटकिन)	—)
६ हिन्द स्वराज्य	(गांधीजी)	≡)
७ छूतछात की माया	(आनन्द कौसल्यायन)	—)
८ किसानों का सवाल	(डा० अहमद)	=)
९ ग्राम सेवा	(गांधीजी)	—)
१० खादी गादी की ज़रूरत	(विनोबा)	=)

सस्ता साहित्य मण्डल

‘सर्वोदय साहित्य माला’ की पुस्तकें

१—दिव्य-जीवन	I=)	२०—कलवार की धरतूत	=)
२—जीवन साहित्य	१I)	२१—व्यावहारिक सभ्यता	II)
३—तामिलवेद	III)	२२—शंघेरे में उजाळा	II)
४—व्यसन और व्यभिचार	II =)	२३—स्वामीजी का बलिदान	
५—नामाजिक कुरिर्तियाँ		(अप्राप्य)	I-)
(जवत अप्राप्य)	II-)	२४—हमारे जमाने की गुलामी	
६ भारत के स्त्री-रत्न (तीन भाग)	३)	(जवत अप्राप्य)	I)
७—अनोखा (विक्टर ह्यूगो)	१I=)	२५—स्त्री और पुरुष	II)
८—ब्रह्मचर्य-विज्ञान	III=)	२६—घरों की सफाई	I=)
९—यूरोप का इतिहास	२)	२७—क्या करें ? (दो भाग)	१II)
१०—समाज-विज्ञान	१II)	२८—हाथ की कतई दुनाई	
११—खड्ग का सम्पत्ति-शास्त्र	III=)	(अप्राप्य)	II=)
१२—गोरों का प्रभुत्व	III=)	२९—आत्मोपदेश	I-)
१३—चीन की आवाज़ (अप्राप्य)	I-)	३०—यथार्थ आदर्श जीवन	
१४—दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह	१I)	(अप्राप्य)	II-)
१५—विजयी बारडोजी	२)	३१—जब अंग्रेज नहीं आये थे—	I-)
१६—अनीति की राह पर	II=)	३२—गंगा गोविन्दसिंह	
७—सीता की अग्नि-परीक्षा	I-)	(अप्राप्य)	II=)
१८—कन्या-शिक्षा	I)		
१९—कर्मयोग	I=)	३३—श्रीरामचरित्र	१I)

३४—आश्रम-हरिणी	१)	५४—स्त्री-समस्या	१॥)
३५—हिन्दी मराठी-कोष (अप्राप्य)	२)	५५—विदेशी कपडे का मुकामयिजा	॥=)
३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त	॥)	५६—चित्रपट	॥=)
३७—महान् मातृत्व की ओर	॥=)	५७—राष्ट्रवाणी (अप्राप्य)	॥=)
३८—शिवाजी की योग्यता	॥=)	५८—इंग्लैण्ड में महात्माजी	॥)
३९—तरंगित हृदय	॥)	५९—रोटी का सवाल	१)
४०—नरमेध	१॥)	६०—टैवी सम्पद्	॥=)
४१—दुखी दुनिया	॥=)	६१—जीवन-सूत्र	॥)
४२—ज़िन्दा लाश	॥)	६२—हमारा कलक	॥=)
४३—आत्म-कथा (गांधीजी)	१॥)	६३—बुद्बुद्	॥)
४४—जब अंग्रेज़ आये (जवत)	१॥=)	६४—सर्व या सहयोग ?	१॥)
४५—जीवन-विकास	१॥) १॥)	६५—गांधी-विचार-दोहन	॥)
४६—किसानों का विगुल (जवत)=)		६६—एशिया की क्रान्ति (जवत)	१॥)
४७—फाँसी !	॥=)	६७—हमारे राष्ट्र निर्माता	२॥)
४८—अनासक्तियोग—गीता- बोध (दे० नवजीवन माळा)	॥=)	६८—स्वतंत्रता की ओर—	१॥)
अनासक्तियोग	=)	६९—आगे बढ़ो !	॥)
गंगा बोध	-१॥)	७०—बुद्ध वाणी	॥=)
४९—स्वर्ण-विहान (जवत)	॥=)	७१—कांग्रेस का इतिहास	२॥)
५०—मराठों का उत्थान-पतन	२॥)	७२—हमारे राष्ट्रपति	१)
५१—भाई के पत्र	१)	७३—मेरी कहानी (ज० नेहरू)	२॥)
५२—स्वगत	॥=)	७४—विश्व-इतिहास की मूलक (ज० नेहरू)	=)
५३—युग-धर्म (जवत : अप्राप्य)	१=)		

- ७५—हमारे किसानों का सवाल ८२—(४) अंग्रेजी राज्य में हमारी
 (दे० नवजीवन माला) १) आर्थिक दशा ॥)
- ७६—नया शासन विधान ॥॥) ८३—(५) लोक जीवन ॥)
- ७७—(१) गाँवों की कहानी ॥) ८४—गीता मंथन १॥)
- ७८—(२-६) महाभारत के पात्र ॥) ८५—(६) राजनिति प्रवेशिका ॥)
- ७९—सुधार और संगठन १) ८६—(७) अधिकार और कर्तव्य ॥)
- ८०—(३) सनवाणी ॥) ८७—गांधीवाद समानवाद ॥)
- ८१—विनाश या डलाज ॥) ८८—स्वदेशी और ग्रामोद्योग ॥)

सन्ता साहित्य मण्डल, नया बाज़ार, दिल्ली

आगे होनेवाले प्रकाशन

- १ जीवन शोधन—किशोरलाल मशरुवाला
- २ समाजवाद: प्रलीवाह—
- ३ फेसिस्टवाद
- ४ नया शासन विधान—(फंडरेशन)
- ५ हमारे गाँव—चोवरी मुखतारसिंह
- ६ हमारी आजादी की लड़ाई (२ भाग)—(हरिभाऊ उपाध्याय)
- ७ सरल विज्ञान—१ (चन्द्रगुप्त वाण्य)
- ८ सुगम चिकित्सा—(चहुरसेन वैद्य)
- ९ गांधी साहित्य माला—(उसमें गांधीजी के चुने हुए लेखों का संग्रह होगा—इस माला में २० पुस्तकें निकलेगी । प्रत्येक का दाम ॥) होगा । पृष्ठ स० २००--२५०)
- १० टाल्स्टाय ग्रन्थावलि—(टाल्स्टाय के चुने हुए । निबन्धों, लेखों और कहानियों का संग्रह । यह १५ भागों में होगा । प्रत्येक का मूल्य ॥), पृष्ठ संख्या २००- २५०)
- ११ बाल साहित्य माला—(बालोपयोगी पुस्तकें)
- १२ लोक साहित्य माला—(इसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर २०० पुस्तकें निकलेगी । मूल्य प्रत्येक का ॥) होगा और पृष्ठ संख्या २००-२५० होगी । इसकी ६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।)
- १३ नवराष्ट्र मान्दा—इसमें संसार के प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्रों का परिचय है। इस माला की पुस्तकें २००-२५० पृष्ठों की और सचित्र होंगी । मूल्य ॥)
- १४ नवजीवनमाला—छोटी-छोटी नवजीवनदायी पुस्तकें ।

सस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्य माला : उनासीवाँ ग्रन्थ

४२

प्रकाशक—
मार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

पहली बार २०००
जून, सन् १९३८
मूल्य
एक रुपया

मुद्रक—
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
नई दिल्ली

प्रकाशक की ओर से

स्वर्गीय श्री रामदासजी गौड की यह दूसरी रचना हिन्दी जगत् के सामने रखते हुए हमें हर्ष हो रहा है। गौडजी की पहली रचना, जो कि इस ग्रंथ का एक प्रकार से पहला खण्ड है, मण्डल से 'लोक साहित्य माला' में 'हमारे गाँवों की कहानी' के नाम से हम प्रकाशित कर चुके हैं।

इस पुस्तक के पीछे एक लम्बा इतिहास है। सन् १९२९-३० के दिनों में स्व० गौडजी से 'मण्डल' ने यह ग्रन्थ लिखाया था। सन् १९३०-३१ में गौडजी ने उसे लिखकर अपने मित्र और 'मण्डल' के संचालक-मण्डल के प्रमुख सदस्य श्री महावीरप्रसाद पोद्दार को देखने के लिए कलकत्ते भेज दिया। ग्रन्थ बहुत बड़ा होगया था और उनकी तथा 'मण्डल' की यह राय हुई कि गौडजी इसको कुछ छोटा करदे और इसे देखने के लिए गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य श्री काका कालेलकर और महामात्र श्री नरहरि परीख को भेजदे। इसके मुताबिक गौडजी ने इस ग्रंथ को काका सा० को, सन् १९३१ के सितंबर महीने में जबकि वह काशी-विद्यापीठ के समावर्तन-संस्कार के निमित्त काशी गये थे, दे दिया। काका सा० और नरहरिभाई ने ग्रन्थ को देखा-न-देखा कि सन् १९३२ का आन्दोलन शुरू होगया, गुजरात-विद्यापीठ पर सरकार का कब्जा होगया और काका सा० और नरहरिभाई जेल चले गये। सन् १९३३ में जब विद्यापीठ पर से प्रतिवध उठा तब 'मण्डल' के मंत्री ने उस ग्रन्थ के बारे में वहाँ पूछताछ की। लेकिन मालूम हुआ कि ग्रन्थ कहीं खो गया है। इतने बड़े और इतनी मेहनत से लिखे गये ग्रंथ के खो जाने से हम सबको बड़ा दुःख हुआ।

लेकिन सन् १९३४ में जब मण्डल दिल्ली आ चुका था, तब उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री बलवीरसिंह हमें मिले और गौडजी की

की इस पुस्तक के बारे में पूछने लगे कि वह प्रकाशित हुई है या नहीं ? तब हमने उसके खो जाने की सारी कहानी उनको सुनाई । इसपर उन्होंने कहा कि उसकी एक नकल तो मेरे पास है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दे दूँ । हमें यह सुनकर आनन्द हुआ और आश्चर्य भी । पूछने पर उन्होंने बताया कि जब यह पुस्तक श्री महावीरप्रसाद पोद्दार के पास करकत्ता गई थी तब वह उनके साथ शुद्ध खादी भण्डार में काम करने थे । वहाँ इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने पर उनको यह इतनी अच्छी लगी कि रात-रातभर जागकर चुपके में इसकी नकल करली । इसका न तो पोद्दारजी को पता था और न गौडजी को ही ।

श्री बलवीरसिंहजी ने ग्रन्थ 'मण्डल' को दे दिया । 'मण्डल' ने फिर गौडजी को भेजा कि इसको अगर कुछ पट्टा दे और अद्यवत् (Up to date) बना दे तो इसे प्रकाशित किया जाय । लेकिन वह दूसरे ग्रन्थों के लेखन आदि में इतने व्यस्त रहे कि इसका संपादन न कर सके और अन्त में पिछले वर्ष भगवान् के घर जा रहे । उसके बाद यह ग्रन्थ फिर गौडजी के मित्र श्री कृष्णचन्द्रजी (सवजन, काशी) की मारफत श्री पोद्दारजी के पास गया । उन्होंने इसे शुरू से अन्त तक पढ़ा और मण्डल को सलाह दी कि इसको अब जैसा-का-जैसा ही प्रकाशित करना चाहिए । इसी निश्चय के फलस्वरूप यह ग्रन्थ आपके हाथ में है ।

इस प्रकार श्री बलवीरसिंहजी के परिश्रम से गौडजी का यह ग्रन्थ बच गया, इसके लिए वह हमारे और पाठकों के बहुत अन्याय के पात्र हैं ।

'मण्डल' ने इस ग्रन्थ पर स्व० गौडजी के परिवार को रायल्टी देना तय किया है । पहले तो यह ग्रन्थ ही इतना उपयोगी और उत्तम है कि प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक के लिए इसको अपने पास अपने मार्गदर्शन के लिए रखना बहुत जरूरी है । दूसरे जितना ही इसका अधिक

प्रचार होगा उतना ही स्व० गौडजी के दुखी परिवार को आर्थिक सहायता होगी और होती रहेगी । इसलिए आशा है, प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक इसे अवश्य खरीदेगा और लाभ उठावेगा ।

—मन्त्री

सस्ता साहित्य मण्डल

प्रस्तावना

हमारा शरीर अत्यन्त सूक्ष्म, अत्यन्त वारीक मांस के कणों का बना हुआ है। प्रत्येक कण अपने अग-अग की दृष्टि से पूरा है। प्रत्येक का जीवन स्वतन्त्र है, फिर भी एक-दूसरे से मिला हुआ है, एक-दूसरे की पूरी सहायता करता है। हरेक अपना भोजन आप ही खींचकर लेता है, आप ही पचाता है। हरेक अपने सुख की सामग्री आप ही इकट्ठी करता है। अपनी कमी आप ही पूरी करता है। हरेक में जीवन की भीतरी सामग्री पूरी है, परन्तु कण समाज की सामूहिक व्यवस्था में, सबके इकट्ठे जीवन में, अपनेसे बाहरी सामग्री के इकट्ठे करने में और उसे जहाँ जितनी जरूरत हो उतनी बाँटने में, सब-के-सब बड़ी तत्परता से, पूरी मुस्तैदी से सहायता करते हैं, एक-दूसरे का हाथ बँटाते हैं। एक कण जब रोगी होता है, जब उसमें किसी तरह की कमी आती है, तब दूसरे कण उसके रोग के निवारण के लिए उपाय करने में कोई बात उठा नहीं रखते। परन्तु कभी-कभी कणों के समूह-के-समूह रोगी होजाते हैं। कभी तो इन कणों से बना हुआ मारा शरीर भी रोगी होजाता है। इसका अर्थ यही होता है कि शरीर के सभी कण रोगी होगये हैं। ऐसी दशा में सबसे चतुर और सबसे कुशल इलाज करनेवाला वही समझा जाता है जो हरेक रोगी कण की खबर लेता है, जो हरेक की चिकित्सा करता है, जो दवा की ऐसी नपी-तुली सूक्ष्म खुराक देता है जो हरेक कण को भला-चगा करदे। कभी-कभी चतुर वैद्य इन कणों में से गये-बीते को मृत्यु के मुख से बचा नहीं सकता। तब कण-समाज उस कण की कमी को आप पूरा करता है। हाँ, जब सभी कण रोगी होजाते हैं, नवमे से जीने की शक्ति का क्षय होने लगता है, जब सभी जवाब देदने

सब तरह से रजापुंजा, भलाचगा, सुखी-समृद्ध और आदर्श होजाय तो सारा शारीर फिर से सुधर जाय । सारा समाज फिर से भला चगा हो-जाय । भारतवर्ष में फिरसे सतजुग आजाय । अगर हरेक कण अपने को ठीक करले और हरेक गाँव अपनेको सुधारले, अगर हरेक गाँव अपनेको स्वावलम्बी बनाले, अगर हर गाँव अपना स्वराज्य स्थापित करले, किसी ओर का मुँह न देखे, बल्कि इतना पक्का-पोढ़ा बन्दोबस्त करले कि दूसरे को भी उठाकर खड़ा करने की हिम्मत रखे, तब तो सात लाख गाँव स्वराज्य पा जायँ, इतना ही नहीं, सारा भारत स्वराज्य पा जाय ।

यहाँ यह पूछा जा सकता है कि शहरो का क्या होगा ? क्या शहरो के स्वराज्य पाये बिना गाँव भारत में स्वराज्य करा सकेगे ?

शहर वितरण, व्यवस्था, केन्द्र आदि की दृष्टि से अपना महत्व अवश्य रखता है, परन्तु वह अपने पालन-पोषण के लिए तो गाँवों का ही सहारा ढूँढता है । वह गाँवों के द्वार पर जाकर रोटी माँगता है तब जीता है, कपड़े माँगता है तब तन ढकता है । शहर गाँव का वह विसाती है जो कुछ जरूरी चीजों के साथ ही साथ शौक और ऐश-जाराम की चीजें बेचकर गाँव को अधिकांश ठगता रहता है । शहरो से लाभ कम है, हानि अधिक, क्योंकि परसत्त्वभोजियों का यही बिहारस्थल है । यह अन्न-धन वांटता है सही, पर इससे आज वे लोग अधिक लाभ उठाते हैं जिनका हक धन पर कम है । इसीलिए शहर स्वावलम्बी अगर कभी हो भी सकता है तो स्वयं गाँव बनकर या गाँवों के ही सहारे । अर्थात् शहर शहर की हैसियत से सच्चा स्वावलम्बी नहीं होसकता । भारत के समाज-शरीर में शहर का हिस्सा अवश्य कम है, अतः गाँवों में स्वराज्य होजाना सारे भारत में स्वराज्य होजाना है ।

इसलिए भारत-ममज के रोगी शरीर का इलाज होना जरूरी है कि वह ग्याट से उठकर चलने-फिरने लगे, काम-धन्दा करने लगे, भरपूर भोजन करने और पचाने लगे । उसकी मरी भूख जी उठे, जग जाय । वह आन के भरोसे न रहे, बल्कि आंग को सहाय देने लायक बन जाय । दवा जल्दी देनी चाहिए, क्योंकि अभी नडका है, अभी रोगी अगडाइयां ले रहा है, मवेरे निहार मुंह की दवा जल्दी लाभ पहुंचानी है । हमारे बड़े भाग्यो से हमें एक उत्तम चिकित्सक मिल गया है । हमें इस अवसर को खोना न चाहिए । उसने नाडी दबी है, रोग का निदान किया है, चिकित्सा मोच ली है, दवा ठीक करली है । वह दवा है ग्राम-संगठन । उसने जैसे इस दवा का मेवन बतलाया है, उसीमे देश का कल्याण है । यह दवा समय देगी रोगी पीरे-धीरे भला-बग होजायगा । इसके लिए धीरज से उपचार करना होगा । तब भला-बग हो जायगा तब ठोस स्वराज्य मिलेगा । राजनैतिक स्वराज्य चाहे कल ही मिल जाय, परन्तु बिना इस ठोस स्वराज्य के राजनैतिक स्वराज्य ठहर नहीं सकेगा । बिना नीव के भीत बहुत दिनों तक खड़ी नहीं रह सकती । बुद्धिमान घर बनानेवाला पहले नीव दृढ़ करता है तब भीत उठाता है । स्वराज्य की भीत तो तभी उठेगी, जब ग्राम-संगठन की नीव पोढ़ी पड जायगी । कुराज्य और पर-राज्य की भीत ढहाने का काम आज जल्दी भले ही होजाय, परन्तु इस नीव के काम में तो देर अवश्य लगेगी ।

किसी बड़े भारी और महत्व के घर की स्वराज्य के पवित्र मंदिर की नीव देने का काम कोई पवित्र और भारी महिमावाला मनुष्य ही करता है । सो हमारे स्वराज्य-मन्दिर के लिए उसकी दृढ़ भीत की नीव बनाने के लिए उसकी आधार-शिला उसी महात्मा ने रखी है

और उसने दवा तजवीज करदी है । रोगी की सेवा, उपचार, पथ्य का देना, समय-समय पर दवा खिलाना शुश्रूषको का काम है । इस रोगी के सेवको के लाभ के लिए, इस इमारत के तैयार करनेवाले मजूरों की सहायता के लिए, इन पत्रों में ग्राम-संगठन पर भरसक विचार किया जायगा । गाँव पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, कैसे होने चाहिएँ, और उन्हे वैसा बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इन्ही बातों पर विचार करना इस पोथी का उद्देश्य है ।

भगवान करे यह पोथी पढनेवालों और उसपर बरतनेवालों के काम में सहायक और लाभदायक सिद्ध हो ।

रामदास गौड़

अनुक्रम

१ बेकारी का इलाज	३
२ भूमि पर अधिकार और वारडोली-विजय	—२३
३ विदेशी राज्य से असहयोग और सत्याग्रह	—५३
४ जमींदार, साहूकार और किसान	—६२
५ कर्जा और मुकदमेवाजी	—८०
६. गो-रक्षा	—९०
७ सगठन का श्रीगणेश	—९७
८ किसानों का आर्थिक सुधार और उनकी माली हालत	
की जाँच	—११३
९ शिक्षा-पंचायत	—१२४
१० रक्षा-पंचायत	—१३६
११ व्यवसाय-पंचायत	—१४४
१२ सेवा-पंचायत	—१५३
१३. पूरा गाँव	—१६३
१४ गाँव का समाज	—१७०
१५ गाँव का धर्म	—१८१
१६ इष्ट और अनिष्ट खेती	—१८६
१७ किसान का कल्पवृक्ष कपास	—१९१
१८ खेती का सुधार	—२२७
१९ खाद का सग्रह और उपयोग	—२३६
२० सिंचाई	—२४१
२१. गाँव के और रोजगार	—२५७

२२ वास्तु-सुधार	—२६२
२३ बाजार और उत्सव	—२६६
२४ आधे भारत का सुधार	—२७४
२५ आपत्काल और आपद्धर्म	—१८७
२६. धर्म	—१६४
२७ ग्राम-स्वराज्य	—३००
२८ ग्राम-संगठन आरम्भ करनेवालों की तैयारी	—३०५
२९ ग्यारह बातें	—३१७
३० गाँवों में जाकर क्या करना चाहिए ?	—३१६

हमारे गाँवों का
सुधार और संगठन

: १ :

बेकारी का इलाज

१ बेकारी की भयानकता

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कायंते दृचवशः कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणं ॥

—गीता ३-५

एक क्षण भी कोई बिना कोई कर्म किये नहीं रह सकता । हरेक को प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर कोई-न-कोई कर्म करना ही पड़ता है । जब प्रकृति ऐसी जबरदस्त है कि कोई बिना कर्म किये रही नहीं सकता, तो जिन लोगों का रोजगार छीन लिया जायगा वे अपने बेकारी के समय में भला या बुरा कोई-न-कोई काम जरूर करेंगे । भारतवर्ष की किसानों और मजदूरों की इतनी भारी आवादी में जहाँ शिक्षा के सुभीते बिल्कुल नहीं हैं, यह आशा करना व्यर्थ की कल्पना है कि बेकार जनता अपने बेकारी के समय को अच्छे कामों में लगायेगी । साधारण जन-समुदाय अपने बचे हुए समय को ससार के किसी भाग में कहीं भी अच्छे कामों में नहीं लगाता । यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है । भारत की जनता इसका अपवाद नहीं हो सकती । जब उसके पास कोई काम नहीं है और वह भूखों मर रही है तब उससे कोई बात अकरनी नहीं है । इस बेकारी का हमारे देश पर भयानक परिणाम हुआ है । ससार के अन्य सभ्य देशों में जब कभी बेकारों की गिनती हजारों और लाखों में पहुँचती है तो उसी समय देश-भर में उथल-पुथल मच जाती है, सरकारें बदल

गांवों का सुधार और सगठन

जाती है, क्रांति हा जाती है। परन्तु भारतवर्ष की बेकारी हजारों और लाखों की गिनती की नहीं है। यहाँ की मर्दमशुमारी बढ़ती है कि बहुत काल में भारतवर्ष में भिन्नमणों की मन्त्रा पचास लाख में ऊपर है। देश में दम-दम वर्ग पर जो मर्दमशुमारी होती है, उसमें बेकारों या अर्ध-बेकारों की गिनती नहीं कर्गई जाती। तब भी मर्दमशुमारी की रियायतों में ही हमने यह ज्ञान निकाला है कि मात्र में छ महीने के लगभग हमारे किमान बिलकुल बेकार रहते हैं और इस बेकारी में उनकी भारी आर्थिक हानि होती है। दरिद्र किमान रज में लद गये हैं, भूख के विकराल गाल में पिम रहे हैं, नशे में अपना विनाश कर रहे हैं, और मुदकमेवाजी में अपनेको बरबाद कर रहे हैं। यह पूर्व-संस्कार का प्रसाद समझना चाहिए कि वे ऐसे मजबूत हैं कि इतनी विपत्तियों को झेलकर भी अवतक उनके प्राण बाकी हैं।

भारतवर्ष की जितनी बड़ी बरबादी हो चुकी है उसका प्रकट रूप उसका कगाल होना है, और उसके कगाल होने का नयमे बड़ा कारण उसकी भयानक बेकारी है। इस महारोग का इलाज तुरत ही होना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की मजबूत आबादी भी बीरे-बीरे घट रही है, या कम-से-कम उस दर से नहीं बट रही है जिस दर से कि जीते-जागते मनुष्यों को बढ़ना चाहिए।

२. बेकारी दूर करने के उपाय

इस बेकारी को मिटाने के लिए देश के अनेक हितैषियों ने तरह-तरह के उपाय सोचे और सुझाये हैं। उनमें से पहले हम उन उपायों पर विचार करेंगे जो कताई-बुनाई के अतिरिक्त हैं।

बम्बई की प्रान्तीय सहकारी-संस्था के सम्मान्य मन्त्री रावबहा-दुर तालमाकी साहब ने सन् १९२८ में किसानों के लिए 'खेती के होने

और रोजगार' नाम की एक पोथी प्रकाशित कराई थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विचार दिये हैं। उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि इस बेकारी का इलाज ऐसे ही कामों में ठीक रीति से हो सकता है जो मौसमों के फेरफार से स्वतंत्र और खेती के कारबार से बिल्कुल अलग हों। ससार में कहीं भी केवल खेती के कारबार में पूरे ३६५ दिनों के लिए काम नहीं मिल सकता। समार के सभी किसान कोई-न-कोई रोजगार जरूर करते हैं। भारत के किसान भी पहले तरह-तरह के रोजगार करते थे। वे सारे रोजगार ऐसे होते थे कि गांव छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। यह ठीक भी है। क्योंकि ऐसा रोजगार भी किसान के लिए बिल्कुल बेकार है जिसमें उसे घर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़े। खेती का काम ऐसा है कि किसी दिन उसे आधे ही दिन खेती पर रहना पड़ता है, कभी उसका खेत का काम दो-चार घण्टे में ही पूरा हो जाता है, कभी उसे दो-चार दिन की छुट्टी मिल जाती है और कभी कई महीनों की। इसलिए उसके पास ऐसा काम चाहिए जिसे वह जिन घड़ी चाहे शुरू करदे या करते-करने छोड़ दे। कल-कारवानों की मजूरी या शहरों में कुलों का काम इस तरह का नहीं हो सकता। काम ऐसे होने चाहिए जिनमें उपजा हुआ माल खपाने के लिए बहुत दूर के बाजारों में न जाना पड़े। तालमाकी साहब ने जो-जो काम अपनी पोथी में सुझाये हैं वे सब भारत के गांवों में बहुत जगहों पर थोड़े-बहुत होते ही हैं। कुछ काम ऐसे जरूर हैं जो केवल शहरों के पास हो सकते हैं। कुछ इस तरह के भी हैं जो बड़े पैमाने पर संगठन करके विदेशी व्यापार के काम में आसकते हैं। डेनमार्कवाले दूध, मक्खन, सुअर का मांस और जड़ों का बहुत बड़ा रोजगार करते हैं। यह भी सच है कि हमारे देश में हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी मत्था को छोड़-

कर बाकी लोगों को इस तरह के रोजगारों में कोई आर्थिक रुकावट नहीं हो सकती और रोजगारों के बढ़ने पर देश के एक बहुत अच्छे भाग को लाभ पहुँच सकता है। परन्तु ये बातें उस समय सोचने की हैं जब हमारे देश में ऐसे काम का पूरा प्रचार हो जाय जो बिना जान-पान, धर्म, समाज और व्यक्ति के बचन के हरेक आदमी कर सके, और फिर देश को दूसरे देशों से व्यापार करके नफा पहुँचाने का मवाल उठे। अभी तो हमारे सामने अपनी रक्षा का मवाल है।

हमारे देश में हिन्दुओं की अनेक जातियाँ मुर्गियाँ और सुअर पालती हैं, और जितने की समाज में जल्द है इन रोजगारों में उतनी उपज होती ही रहती है। मुसलमानों और इमाईया में मुसलमान और ईसाई दोनों मुर्गियाँ जरूर पालते हैं और जो लोग अडे खाते हैं उनके लिए कभी बाजार में अडों की कमी की शिकायत पैदा नहीं हुई। अधिकांश हिन्दू और सभी मुसलमान सुअर में परहेज करने हैं। परन्तु पासी सुअर पालते हैं और जिन्हें सुअर के मांस, चर्बी आदि की आवश्यकता होती है, हमारा विश्वास है कि, उन्हें वह पर्याप्त परिणाम में मिल भी जाता है। बड़े पैमाने पर सुअर का मांस, चर्बी और मुर्गियों या बतखों के अडे हमारे देश में विदेशों से नहीं आते। इसलिए हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं है कि हमारे देश के इन रोजगारों पर विदेशियों की विशेष रूप से चढ़ाई है। भारत अहिंसक देश है। यहाँ इस तरह के रोजगार कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते और न होने चाहिए।

फल और तरकारियों की खेती भारतवर्ष के बहुत अनुकूल है। पर फल और तरकारियों की जितनी माग इस देश में है उतनी यहाँ उनकी उपज भी होती है। विदेशों से जो मुरब्बे और सुरक्षित फल आदि आते हैं, उनका परिमाण बहुत बड़ा नहीं है और उनकी

खपन बहुत धनवान श्रेणी में भी बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। अगर कोशिश करके इनकी उपज बढ़ाई जाय तो यह रोजगार कुछ अधिक लाभ कर सकता है। परन्तु इस उपाय से, फिर भी, हम भारत के कगालों की एक बहुत भारी सरया अछूती छोड़ देगे और बहुत थोड़े लोगों का रोजगार बढ़ सकेगा। सच तो यह है कि इस रोजगार को भी खेतों में ही सम्मिलित समझना चाहिए। यह खेती में अलग नहीं हो सकता। यह इस तरह का रोजगार नहीं है जिसे जब चाहे शुरू करे और जब चाहे इसे छोड़कर दूसरे काम में लग जाय।

दूध-घी का रोजगार या गोपालन हमारे देश के लिए सबसे अच्छा रोजगार है। किसान के लिए गोपालन कामधेनु है। लेकिन बड़ी मुद्दत में बड़ी सख्या में गोवध होते रहने के कारण हमारे यहाँ का यह मनातन रोजगार आज बड़ी बुरी दशा में है। इसके ऊपर देश में बहुत काल से गोरक्षा का आन्दोलन भी चल रहा है। गोवध के सुधार के लिए मुद्दत में पुकार हो रही है।^१ मगर अलग-अलग पैवन्द लगाने में वास्त्विक गोरक्षा सम्भव नहीं है। मुसलमान और हिन्दुओं के गोहत्या-सम्बन्धी झगड़े तो अनल में झगड़े ही हैं। गोवध के नाश का असली कारण तो कुछ और ही है, जिसे जबतक दूर न किया जायगा तब तक सारे सुधार बेकार हैं। यह सब जानते हैं कि हजारों गाये नित्य अंग्रेजी फाँज के लिए कटती हैं, और अंग्रेजी सेना की जरूरत ब्रिटिश सरकार को इसलिए है कि हमारे देश को ब्रिटेन अपने कब्जे में रखे। इस तरह भारतवर्ष को गुलामी की जजीरो में जकड़े रखने के लिए

१ इस सम्बन्ध में दीक्षितपुरा, जबलपुर के ५० गंगाप्रसाद अग्नि-होत्री मुद्दत से स्तुत्य प्रयत्न कर रहे हैं। गो-साहित्य पर उनकी लिखी छोटी-छोटी पोथियाँ और लेख पढ़ने योग्य हैं।

गोवश का नाश जरूरी हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष जबतक स्वाधीन न होगा तबतक गोवश की वास्तविक रक्षा नहीं हो सकती। बेकारी की बेकारी गोपालन के द्वारा दूर करना अभी सम्भव नहीं है। क्योंकि गोचर-भूमि जोत-जोतकर खेन कर दिये गये हैं। ब्रिटिश राज्य के आरम्भ में ही लाट-के-लाट गोचर भूमि का नीलाम करके एक तर्फ से मालगुजारी खड़ी की गई और दूसरी तर्फ से गोपालन का रोजगार नष्ट कर दिया गया। अब जिन किसानों को एक बार पेट भर भोजन नहीं मिलता वे बेचारे गाय को खिलाने के लिए चारा कहा में ढायेंगे? जिनके पास खेती के एकमात्र आधार बैल हैं, उनकी दशा भी गोचनीय है। भूखे, दुबले, हाड, चाम-मात्र रखनेवाले बैल भरपेट चारा न पाने के कारण आधे में भी कम काम कर सकते हैं। जिनके पास गायें हैं, उनकी भी दशा अच्छी नहीं है। चारा कम मिलने में गायें दूध कम देती हैं और जल्दी सूख जाती हैं। इस प्रकार यह तो दग्धना का रोग है, जिसका मुख्य कारण है बेकारी। इसी बेकारी को दूर करने के लिए गोपालन को उपाय बताना ठीक नहीं है।

बकरी और भेड़ का पालन हमारे यहां के कुछ किसानों का रोजगार है। जैसे गोपालन का बहुत बड़ा रोजगार लेकर समाज में अहीरो और ग्वालों की सृष्टि हुई, वैसे ही भेड़-बकरी के रोजगार में हिन्दुओं के समाज में गडरियों की एक बड़ी भारी जाति मौजूद है। यह रोजगार आवश्यकता के अनुसार चल ही रहा है। भेड़ बकरी पालने में किसान को कोई हकावट नहीं है, इसलिए जिनसे होसकता है वे इस काम में पीछे नहीं रहते। यह रोजगार भी देश की आवश्यकताओं पर निर्भर है। भेड़-बकरी की बहुत बढती की जरूरत नहीं है। यह ऐसा रोजगार भी नहीं है कि आदमी बरस में छ महीना इसमें लगा रह सके। इस-

लिए इसमें भी बेकारी का वह इलाज नहीं है जिसकी हमें खोज है।

मधुमक्खी पालने और गहद निकालने का रोजगार भी बहुत अच्छा है। इस काम की भी कुछ शिक्षा चाहिए। बिना शिक्षा के, बिना पाली हुई मधुमक्खियों में मधु निकालने का काम किसान लोग अब भी करते हैं। आवश्यकतानुसार मधु निकाला जाता है। कुछ खर्च करके यह रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। इससे देश का कुछ लाभ भी हो सकता है, परन्तु इसमें भी साल में छ महीने की बेकारी दूर करने का उपाय नहीं है।

तेली का काम, कुम्हार का काम, चमार का काम, लोहार का काम, बढई का काम गाँवों में होता है और जरूरी है। ये सब रोजगारों किसान भी हैं और अपना रोजगार भी करते हैं। देश को इनकी सेवाओं की जितनी जरूरत है उतनी ये करते हैं। इनका काम बढ़ाने से मांग नहीं बढ़ जायगी। इसलिए इन रोजगारों का कोई असर देश की बेकारी पर नहीं पड़ सकता। इनमें से प्रायः सभी रोजगार ऐसे हैं जो किसान को थोड़ा-सा काम देते हैं। प्रायः सब में इसी तरह का काम है कि लगानार छ महीने तक कोई रोजगारी नहीं कर सकता। बढई, लोहार आदि का काम बच्चे और स्त्रियाँ नहीं कर सकते। कुम्हार का काम बरसात के दिनों में नहीं हो सकता। इनके सिवा रस्मी बटने, टोंकरी बनाने और चटाई बुनने के भी रोजगार हैं, जो हमारे देश में बराबर जारी हैं। इस बारे में हमारी जितनी जरूरत है वे प्रायः सब अपने देश में ही पूरी होती हैं। हम इनके लिए विदेशों के मोहताज नहीं हैं। हमारे देश में इन रोजगारों के बढ़ने में बेकारी का रोग दूर नहीं हो सकता, बल्कि जोड़े से गरीबों का जो रोजगार पालन कर रहा है उसीमें चढ़ा-ऊँरी बट जाने में इन रोजगारियों का नुकसान है।

जंगल से बहुत-से लोग लाय और ओपधियाँ मग्रह करके लाते थे, और वस्तियों में बेचा करते थे। लकड़हारे लकड़ियाँ काटकर लाते थे, और बेचकर अपनी रोटी चलाने थे। परन्तु जंगलों का इजारा सरकार ने ले लिया, इसमें लाखों गरीबों का रोज़गार मारा गया और जानवरों को चराने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया। उस तरह की जो बेकारी हो गई है वह अभी मिट सकती है जब कि जंगल किमीकी मिलियन न रह जाय।

मुग़ल राज्य के अन्त तक नमक पर महमूल ज़रूर था, परन्तु वह था बहुत थोड़ा। नमक बनाने का काम उस समय तक नोनिया जाति वाले लोग किया करते थे। भारतीय समाज में जैसे हर रोज़गारी की पचायत थी, जात-पात बनी हुई थी, वैसे ही नमक के रोज़गारियों की भी जाति अलग थी। नोनिये भारत के सभी प्रान्तों में आज तक पाये जाते हैं। ये नमक बनाकर बेचा करते थे। कौटिल्य-अर्थशास्त्र से पता लगता है कि चन्द्रगुप्त के समय में नमक बनाने और बेचने का रोज़गार नोनियों के सिवाय ब्रह्मचारी, वनाश्रमी और श्रोत्रिय ब्राह्मण भी करते होंगे। बेरोज़गारों के लिए यह बड़ा अच्छा रोज़गार था, पर वर्तमान सरकार ने इसे हमसे छीन लिया। यह सरकारी इजारा जब प्रजा सरकार के हाथ से लेलेगी, तो उन नोनियों और गरीब किसानों को कुछ थोड़ा-सा काम ज़रूर मिल जायगा जो समुद्र-तट पर या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नमक के खेत, झील, ताल या पहाड़ हैं। परन्तु भारत के सात लाख गाँवों के रहनेवाले सब तरह के किसानों के लिए छ महीने की बेकारी दूर करनेवाला काम यह नहीं है।

समुद्र, नदी, ताल पोखरे आदि से मछली निकालकर रोज़गार करने-वाले कभी नष्ट नहीं हुए। समुद्र के किनारे रहनेवालों का जहाज़

वनाने और चलाने का रोज़गार जरूर मारा गया, परन्तु ऐसे कारीगरों और मास्त्रियों की बेरोज़गारी हमारे देश की आर्थिक बेकारी है। यह बेकार किमानों की बहुत बड़ी गिनती में जोड़ दी जा सकती है, पर इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए तबतक कोई उपाय नहीं हो सकता जबतक कि इस सम्बन्ध में विदेशों की गुलामी में छुटकारा न मिले।

रेगम और अडी का रोज़गार भी हमारे देश में चल रहा है। विदेशों में व्यापार करने के लिए इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है, परन्तु इन कामों में शिक्षा की भारी जरूरत है, और इनमें जितना चाहिए उतना लाभ होने में भी सन्देह है। फिर यह रोज़गार बढ़ाने में इनकी ख़ात उसी परिमाण में बढ़ जाय इसमें बहुत कुछ श्रुवहा है। इसके सिवा यह वह रोज़गार नहीं है जिसपर विदेशियों का इजारा है। हमारे देश के उन रोज़गारों में भी यह नहीं है जो हमारे यहाँ फैले थे और अब बर्बाद होगये हैं। इसलिए यह भी इतनी भारी बेकारी को दूर करने का काफी इलाज नहीं है।

खडमाले हमारे देश की पुरानी चीज़ें हैं। पर विदेशियों की कृपा में यहाँ की बेगिनती खडमाले नष्ट हो गई। आज भी जो चल रही है उनकी दशा अच्छी नहीं है। अब खडमाला को बढ़ाने की जरूरत है। परन्तु इस रोज़गार में किमान को तीन-चार महीने में अधिक काम नहीं मिलता, और यह काम भी निश्चित मौसिम में करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जब बेकार रहे तब रुक लिया और जब खेती पर काम हुआ तब छोड़ दिया। ऐसे मौसिम में यह काम होता है जबकि खेती का काम किमान के पास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह कोई सुभीते का धरेलू बन्वा नहीं हो सकता।

सरकार ने भारत के लाखों रुपये खर्च करके शाही कमीशन के द्वारा

जाँच का पहाड़ खुदवाया, जिनमें बड़े पश्चिम में तीन चूहे खोद निकाले ।
उसकी राय में —

१—कल-कारखानों से किमानों को प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है ।

२—गाँव के व्यवसाय और घरेलू धन्ये बढ़ाये जा सकते हैं ।

३—भारत में किसान लोग ऐसी जगहों पर जाकर बस सकते हैं जहाँ खेती के लायक ज़मीन है ।

यही तीन बातें हैं जो खेती के शाही कमीशन को सूझीं । इनकी भारी रिपोर्ट में चरखे के बारे में कमीशन ने कोई चरचा नहीं की । जितने रोज़गार कमीशन ने सुझाये हैं उन रोज़गारों पर हम विचार कर चुके । जो रोज़गार ऐसे हैं जिनमें विलायती मशीनों का खर्च है उनको हमने जान-बूझकर छोड़ दिया है । भारत काफी लुट चुका, और मशीनें मगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं । मशीनों वाले रोज़गार हमारे दरिद्र किसानों के लिए नहीं हैं । कल-कारखानों में ज्यादा फायदा विदेशियों को है । यह बात इतनी जाहिर है कि इसपर बहस करने की ज़रूरत नहीं । भारत के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने के सुभीते लोग समझते हैं, और इस तरह के फेरफार हो रहे हैं, पर इनसे भयानक बेकारी नहीं मिटती । विदेशों में जाकर हम इज्जत के साथ उसी दिन बस सकेंगे जिस दिन हमको यह अधिकार हो जायगा कि हम अपने देश में किसी विदेशी को बसने दें या न बसने दें । अभी हम अपने घर में गुलाम हैं, विदेशों में जाकर अपनी और बेइज्जती नहीं करानी है । इसलिए कमीशन की तीनों सिफारिशें हमारे किसी काम की नहीं हैं ।

३ बेकारी का सच्चा इलाज

दरिद्र भारत के लाखों रुपये खर्च कराकर खेती के शाही कमीशन को जो बातें सूझी वे सब प्रायः विलायत के मशीन बनाने वालों के

फायदे की थी। भारतवर्ष में सूर्य के समान चमकते हुए चरखा-आन्दोलन की तरफ कमीशन की निगाह भी न उठ सकी, वह फिर भी अंधेरे में ही रहा और जान-बूझकर कोई ऐसा सहायक काम भारत के बेकार किमानों के लिए न खोज सका जिसमें भारा भारत सहज में लाभ उठा सके। पर कमीशन चरखे की मिफारिश करना ही क्यों? चरखे की बरबादी का कारण जो हुस्मत हो वही चरखा चलाने की मिफारिश भी करे, यह कैसे हो सकता है?

हमने अच्छी तरह सब तरह के कामों पर विचार किया है। जितने तरह के काम अब तक मुझाये गये हैं हम उन्हें बिल्कुल नापसन्द नहीं करते। इनमें से कितने ही ऐसे काम हैं जिन्हें भारत के लोग मुद्दत से करते जाये हैं। कुम्हार, बढई, लोहार, धोबी, चमार, पासी, छोपी, रंगरेज, धरकार, दवगर, सोनार, माझी, केवट, दरजी, जुलाहे आदि सब तरह के पेशेवर भारत में अबतक मौजूद हैं, जो अपने-अपने पेशे करते हैं। कुछ मुधारको की यह राय है कि दरिद्र किमान इन पेशों में से कोई-बोई पेशे अख्तियार करले, परन्तु यह प्रस्ताव हमारे किसी लाभ का नहीं है। हमारे देश में ये सब पेशेवाले देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रायः उतने ही पेशेवाले हैं जिनको की जरूरत है न कम है न ज्यादा। समाज में इन कामों में छीना-झपटी करना दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, मुद्दत से स्थापित समाज-साम्य को विचलित कर देने के प्रस्ताव अवश्य हैं। इसका फट यही हो सकता है कि भारत के लोगों में आपस में ही रोटी की चटा-ऊपरी का कड़वापन और भी ज्यादा बढ़ जाय। हम लोगों को अपने समाज के पिछड़े इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्याचारों से पीड़ित होकर देश के कोरी, कोप्री, जुलाहे, टेड और ताँती

लोगों ने जब देखा कि हमारा कपड़े की दुनाई का रोजगार नहीं चल सकता तो उन्होंने जीर पेगें जल्लियार कर लिये । उनका मकसद अधिक भार खेती के ऊपर पड़ा । उस तरह किमाना की गिनती बढ़ गई, और खेती जब इतना भारी बोझ सम्हाल न सकी तो दरिद्रता के मताये हुए लोग गिरमिट की गुठामी में नाम लिखा-लिखाकर अपना घर-बार छोड़ दूर देशों में गुलाम बन गये । आपस की चढा-ऊपरी का कितना भयानक नतीजा हुआ । नहीं, हम ऐसा काम नहीं चाहते जिसमें देश बरबाद हो । हाँ, हम यह जरूर चाहते हैं कि जिन रोजगारियों के रोजगार छिन गये उन्हें वे वापस मिले । समाज का कल्याण इसीमें है । कोरी, कोष्ठी, ताँती, डेड, जुलाहे आदि दुनाई करनेवाली जितनी जानिया अपने काम को नहीं तो नाम को ढो रही हैं । उन्हें उनका काम वापस मिले, उनके करघे फिर से चलने लगे, उनका रोजगार फिर से हरा हो जाय । बहुत-से लोग तो किसानों में ऐसे मिल गये हैं कि वे पहचाने नहीं जाते कि पहले कभी ताँती थे । कपड़े की दुनाई के रोजगार में इतनी गुजाइश है कि इस कला को सीख लेनेवाले किसान अगर ताँती हो जायें और भारत में इतना खदर तैयार होने लगे कि हमारी खपत से उपज बहुत बढ़ जाय, तो हम फिर ससार के बाजारों में अपना सुन्दर खदर बेचने लग जायें । इस उपाय में खेती पर चढा हुआ बोझ जरूर हलका हो सकता है । इसी तरह नोनियों का रोजगार भी फिर से चल निकलना चाहिए । इस वक्त नोनियों की बहुत बड़ी सख्या मजूरी और बेलदारी के काम में लगी हुई है । अनेक नोनिये और-और काम कर रहे हैं । नमक का कानून रद्द हो जाय तो नोनियों का रोजगार फिर से शुरू हो जायगा और नमक के क्षेत्रों के आसपास के दरिद्र किसान भी उसे अपना सकेंगे ।

गावों के सुधार के लिए कुछ देशभक्तों का प्रस्ताव है कि कुएँ-तालाब वैज्ञानिक ढंग से खुदवाने, पक्के कराने, नालियाँ बनवाने, सड़के कुटवाने, मदरसे के मकान बनवाने, उपयुक्त स्थानों पर धर्म-शालाये और कुएँ बनवाने आदि के काम जिला बोर्ड की ओर से ऐसे निकाले जा सकते हैं जिनसे किसानों को अपने-अपने गाँवों में सहायक काम मिल सकता है। ये सब काम बहुत अच्छे हैं और जो जिला-बोर्ड गावों के सुधार के लिए इस तरह के काम करावे वे सचमुच किसानों को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं। ये सब काम हैं भी ऐसे कि जिनमें स्वर्च बहुत लगता है और इसलिए जिला-बोर्ड जैसी मस्या ही इन्हें करा सकती है। गरीब किसानों के पास धन नहीं है कि वे सहकारिता द्वारा इस काम को पूरा कर सकें। इस तरह के जितने काम मिलें, बेकार किसानों को चाहिए कि उन सबको भरसक अपने अधिकार में कर लें।

परन्तु इन सब कामों को करने में न तो किसान को सारी बेरोजगारी का समय लगा देना संभव होगा और न वह इन कामों को फुटकर घड़ियों में सम्हाल सकेगा। उसे तो कोई ऐसा काम चाहिए जो वह अपनी फुटकर घड़ियों में अपने हाथ की पहुँच में पा जाय—किसीसे मागना न पड़े। वह किसी तरह पर भी अपनी फालतू घड़ियों को काम में लाने में किसी दूसरे का मोहताज न हो। इस तरह का काम चरखे के सिवा और कोई नहीं है।

चरखा कभी किसी जमाने में समाज के किसी एक अंग का रोजगार नहीं हुआ है। बच्चे, जवान, बूढ़े, नर-नारी जो चाहें चरखा चला सकते हैं। आटा पीसना, रई चलाना और चरखा कातना हरेक गृहस्थ के घर के तीन बड़े जरूरी काम हैं। ये काम बहुत-से किसानों के घर आज भी होते हैं। घर की स्त्रियों के लिए, गृहस्थों में ये काम मंगलमय

और शुभ समझे जाने हैं। पिमा हुआ आटा, दूध, दही, मट्ठा ये सब चीजे नित्य के खाने के काम में जानेवाली हैं। चरखे में कटा हुआ सूत इकट्ठा किया जाता है और उसके कपड़े बनने हैं। पहले तो किमान के परिवार के लिए ही कपड़ा चाहिए, फिर परिवार में बच्चा तो देश में कपड़े पहननेवालों की क्या कमी है ? मनुष्य की तीन भारी आवश्यकतायें हैं। खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर। चरखे का सूत इन तीन में से एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करता है। भारत में आज सूत कातने और कपड़े बुनने की बड़ी भारी जरूरत भी है। यह जरूरत कम-से-कम साठ करोड़ रुपये सालाना की है, क्योंकि इन्हीं के लगभग दाम का विदेशी कपड़ा हमारे देश में हर साल जाता है, और उसके बदले उन्हीं दामों का अनाज खिचकर चला जाता है। हमें इतिहास बताता है कि हमारा घर-घर का घरेलू धन्या विदेशी कपड़े के व्यापारियों के प्रसाद से छिन गया।^१ जिन दिनों चरखा चलता था उन दिनों किसानों में इतनी बेकारी न थी, और वे रोजगारी की घड़ियों में काम करने के लिए और सब धंधों के सिवाय चरखा भी एक व्यापक धंधा था।

चरखे चलाने में जितने सुभीते हैं उतने किसी एक घरेलू धंधे में नहीं पाये जाते। वे सुभीते हम नीचे एक-एक करके दिखलाते हैं—

१ और जितने काम हैं उनमें बल और परिश्रम इतना लगता है कि निर्वल और रोगी उन्हें नहीं कर सकते। लेकिन चरखा कातना ऐसा सुगम काम है कि उसे बच्चे, बूढ़े, निर्वल और रोगी सभी सुभीते से कर सकते हैं। किसीको इस काम में कड़ी मेहनत का कष्ट नहीं होता। यह काम मनवहलाव-सा लगता है। इसमें अगर थकान भी मालूम होती है तो वह बहुत देर तक बैठने की थकान होती है।

१ “हाथ की कताई-बुनाई” सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली। मू०॥२)

२ चरखा कातने का सामान सस्ता और मुलभ होता है। हर गाव में आसानी के साथ बन जा सकता है। घर के भीतर यह बिलकुल थोड़ी जगह लेता है। इसकी रचना इतनी सीधी-सादी है कि इसकी मामूली मरम्मत के लिए किसी खाम कारीगर की खोज नहीं करनी होती। ज्यादा-से-ज्यादा गाव के बड़ई और लोहार का काम पड़ता है।

३ इसके लिए कच्चा माल हर किसान के बस की चीज है। किसान चाहे तो उत्तम से उत्तम कपाम उपजा सकता है, और छोटे पैमाने पर हर कातनेवाला अपने हाथ से ओट कर और धुन कर पूनयाँ बना सकता है। इन बातों में किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती।

४ इस धधे का कच्चा माल बरसों तक रक्खा जा सकता है, बराब नहीं होता। किसान चाहे तो साल भर के काम के लिए कच्चा-माल इकट्ठा रख सकता है। इसके लिए किसी गोदाम की जरूरत नहीं है।

५ इस घरेलू कारवार के लिए किसी पूजी की खोज नहीं होती, माहूकार से उधार लेने की भी जरूरत नहीं है। गाँव में लकड़ी सस्ती होती है, मजूरी भी कम देनी पड़ती है, सब काम थोड़ में होजाता है। और जितने घरेलू रोजगार हैं उनमें ये मुभीते नहीं हैं।

६ और जितने कारवार हैं इन सबमें कच्चा माल प्रायः जितना खर्च किया जाता है उमीके हिसाब से तैयार माल उपजता है और उसके दाम चढ़ने हैं, परन्तु सूत कानने की कला ऐसी सुन्दर और मनोमोहक है कि जितना ही बारीक और बढ़िया सूत काता जाय उतना ही कम कच्चा माल लगना है और उनना ही कीमती सूत तैयार होता है। इस तरह कला में जितनी बढ़ती होती है, कच्चे माल की जरूरत में उतनी ही कमी होती जाती है।

७ सूत की कनाई एक उत्तम प्रकार की कला होने के कारण

किसान का इस काम में खूब मन लगता है, उसके परिवार भर को कम-से-कम एक उत्तम कला की शिक्षा मिलती है, साथ ही अपने जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत भी पूरी होती है।

८ अगर सूत अपने परिवार की जरूरत-भर कता तो माल-भर के कपड़े के खर्च में किमान को बड़ी किरायत होती है। अगर सूत अपनी जरूरत में ज्यादा कत गया तो उसमें लाभ उठानेवाले ग्राहक उसे अपने ही गाँव में बहुत मिल जाते हैं, उसमें भी अधिक सूत तैयार हो तो किसी पाम की सूत मंडी, सूत बाजार या हफ्तावारी पेठ में सूत की बिक्री सहज में हो जा सकती है, और कतानेवाले किमान के लिए आमदनी का एक द्वार खुल जाता है।

९ सूत की कताई बहुत कम मिलती है। तीन-चार घंटे की मेहनत में अगर तीन-चार पैसे मिल गये तो बहुत ममझना चाहिए। देखने में तो यह रकम बहुत कम मालूम होती है, परन्तु परिवार में जो चार प्राणी हो और हरेक दो पैसे रोज की कताई करे, तो परिवार की आमदनी चार रुपये मासिक या अड़तालीस रुपये साल बढ़ जाती है। जादमी पीछे औसत-आमदनी किसान के लिए नौ पैसे रोज हो जाय, या आठ ही पैसे रोज होजाय तो दरिद्र किसान के लिए यह अच्छी वृद्धि है। जो सौ रुपये महीने कमाता है उसका वेतन सवा सौ हो जाय तो उसे उतनी तृप्ति और उतना सुख पचीस रुपया मासिक बढ़जाने पर नहीं होगा जितना सुख और तृप्ति सान पैसे रोज की आमदनीवाले को एक या दो पैसा रोज बढ़ जाने पर हो सकती है।

१ महात्माजी के आदेश पर अब सूत-कताई की मजूरी में काफी वृद्धि होगई है और महात्माजी उसे आठ आने रोज पर ले आने का इरादा रखते हैं। --सम्पादक

१० गाँव में ही किसी दूसरे के यहाँ जाकर कोई काम करके इतनी ही या इससे ज्यादा आमदनी हो तब भी वह सुभीते का काम नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों के यहाँ काम करने में समय का निश्चय करना ज़रूरी होगा और उनकी मरज़ी पर काम करना होगा। अपने घर के चरखे में आदमी को आज़ादी है। वह अपनी मरज़ी में काम करेगा। स्वतंत्र होकर काम करने के लिए चरखा एक नमूना है। घरेलू धंधे के रूप में चरखा आर्थिक स्वराज्य की मूर्ति है, और हर आदमी के छुटकारे और समय की निशानी है।

११ दिन-रात में जब कभी फुग्सन हुई चरखा कातने लग गये। जब कभी काम पड़ा, चरखा छोड़कर दूसरा काम करने लगे। इस तरह बीच-बीच में काम रोक देने से कताई में रत्ती-भर भी नुकसान नहीं है। और रोजगारों में इतनी उलझन है कि आदमी एकाएकी काम छोड़कर कहीं जा नहीं सकता।

१२ हमारे देश के किसान छ महीने के लगभग खेत के काम से खाली रहते हैं। इस अध्याय में हम और सुधारकों के मुझाये हुए जितने कामों की चचा कर जाये हैं उनमें इस सुभीते के साथ किमान अपना खेत से बचा हुआ सारा समय काम में नहीं लगा सकता। परन्तु सबसे ज्यादा सुभीते की बात यह है कि मुख्य तौर से किमान अपनी खेती का काम करे। खेती के काम से जितना वक्त उसे बचे और वह सुभीते से लगा सके तो ऐसे धंधों में लगावे जिनमें अच्छी मजूरी खड़ी हो सके। जैसे एक कुम्हार खेती से बचे समय में मिट्टी के बरतन बनावे, पकावे और बेच भी ले। इसपर भी उसे समय बच जायगा, जिसमें उसके पास कोई काम न रहेगा। साल में चार-पाँच महीने जब बरसात के पड़ते हैं तब वह मिट्टी के बरतना का काम नहीं कर सकता। इन दिनों वह सुभीते के साथ चरखा

गांवों का सुधार और सगठन

कात सकता है। इस तरह हर किसान खेती के सिवाय ज्यादा मजूरी देनेवाले और बड़े करके भी बहुत-सा फालतू समय खर्चता है। इस फालतू समय को उसे चरखा कातने में जल्द लगाना चाहिए। मानलो कि साल में तीन महीने ऐसा फालतू समय किसान को मिलता है कि वह घर बैठे जाठ-नी घटे चरखा राज खान सकता है। इस तरह उसकी माल-भर की आमदनी में कम-से-कम दस-बारह रुपये बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को साल में तीन महीने इस तरह में बचते हैं, ऐसे नर-नारी, बूढ़े, जवान, बच्चे सब मिलकर पन्द्रह करोड़ में कम न होंगे। अगर हम मान लें कि औसत जादमी पीछे दस रुपये साल की आमदनी हुई, तो इन पंद्रह करोड़ प्राणियों की आमदनी साल में यह अरब के लगभग हो जाती है। यह तो हुई केवल रुलाई की मजूरी। एक रुपये के खर्च में नाई चार आना कातनेवाले को मिलता है। हिनाब रु मुन्नी के लिए अगर हम मान लें कि खर्च की लागत में चौथाई हिस्सा रुलाई है तो इस तरह उ अरब रुपये का खर्च साल में नैयार हो सकता है। हमारे देश में इनके खर्च में केवल दो अरब का खर्च खा जायगा बाकी चार अरब का खर्च हम विदेशों में बेचने के लिए लाचार होंगे। इसमें यह प्रकट है कि कि असल में पन्द्रह करोड़ प्राणियों को तीन महीने तक जाठ-नी घटे रोज काम करने की भी जरूरत नहीं है। केवल पांच करोड़ प्राणी उ चार-पांच घंटे रोज अगर चरखा कात तो इनका खर्च नैयार हो सकता है कि बम्बई, अहमदाबाद आदि के मिलों की जरूरत बिल्कुल न रह जाय और जो भारी पूजा और मुनाफा आरामनलब सेठों और रईसों के पास उनके भोग-विलास के लिए इकठ्ठा होता है वह सब दरिद्रों में थोड़ा थोड़ा करके बंट जाय, और बँटाई में व्यर्थ का कोई खर्च न हो। मानलो कि सोलह करोड़ ऐसे आदमियों में हर आदमी को दो-दो आना मजूरी

बटवानी है, जो डकट्टे किमी कारखाने में काम नहीं करते, दूर-दूर गावों में बसते हैं। इनके पास दो करोड़ रुपये रोज पहुँचवाने हैं। कोई विधान ऐसा नहीं है कि हम क़िफ़ायत के साथ किम तरह सोलह करोड़ प्राणियों में दो करोड़ रुपये रोज बटवा सकें। डाकखाने में मनीऑर्डर का खर्च रुपया सैकड़ा लगता है। माहूकारों में हुडी का रेट चार आने सैकड़ा है। डाकखाने का खर्च जगह-जगह बँटवाई के प्रबन्ध के अनुसार बढ़ा हुआ है। दो आना आदमी पीछे बँटवाई का खर्च हर तरह पर डाकखाने से ज्यादा ही पड़ेगा। अगर हम डाकखाने के बराबर मान लें तो दो करोड़ रोज की बँटवाई के लिए कम-से-कम दो लाख रुपया रोज ऊपर से लगेगा। घर-घर चरखा कातने के काम में कम-से-कम रुपये सैकड़ों की तो बँटवाई की ही वचत होती है। इसलिए चरखे से हर बात में देश के धन की रक्षा है, और समान रूप से जितने लोगों को जितने धन की बड़ी जरूरत है, चरखे के द्वारा उतना धन उनके पास पहुँच जाता है।

१३ विदेशों ने हमारे देश में औसत माठ करोड़ का सूती माल हर साल जाता है। इसीने हमारे देश में भारी बेकारी फैलाई है। चरखे के द्वारा हम एक निशान से दो शिकार मारते हैं। एक ओर से हम अपनी बेकारी दूर करते हैं और दूसरी ओर से हम विदेशियों की लूट का द्वार बंद कर देते हैं। इस तरह चरखे से एक पथ दो काज है। और रोजगारों में विदेशी लूट में बचने का उपाय नहीं है—चरखे की कलाई में है।

हमने इस प्रकरण में बेकार किसानों को दिये जानेवाले सब तरह के सहायक कामों पर विचार किया है। किसान का प्रधान काम खेती-बाड़ी है। खेती-बाड़ी के काम से फुरसत मिले तो वह ऐसा कोई काम करे जो उसे सहज में मिल सके, जिसमें उसकी खेती-बाड़ी में कोई रुका-

गाँवों का सुधार और सगठन

वट न पड़ें और ज़िममे उम्रे खेती-बाड़ी में ज्यादा मजूरी मिले। परन्तु इस सहायक बंधे से भी उसकी बेकारी का पूरा नहीं पड़ सकता। वह अपना बाकी समय चरखा कानने में लगाकर देश का और अपना उद्धार करे। जिस किमान को चरखे से ज्यादा मजूरी देनेवाला कोई महायुक्त काम न मिले वह चरखा कानना ही अपना कर्तव्य समझे। किमो किमान को यह न भूलना चाहिए कि चरखा कानने में रुपाम की खेती, रुपाम की ओटाई और बुनाई भी शामिल है। उन मद्र की भी अलग-अलग मजूरी होती है। एक रुपये के खदर में रई उपजाने के लिए तीन आना बिनीला साफ करने के लिए दो पैस, बुनने के लिए सात पैस, और कानने के लिए साढ़े चार आने मिलते हैं। इस तरह एक रुपये के खदर में पाने दस आने किसान के पास पहुँच सकते हैं। खदर को उगभग दो-तिहाई कीमत अपनी मेहनत से किमान ले सकता है। दरिद्र किसान के लिए खदर का यह काम उसकी दरिद्रता दूर करने का सबसे महज, मुलम और सुकर साधन है।

भूमि पर अधिकार और बारडोली-विजय

१ किसान की लाचारी

हमारे देश के डेढसौ बरस पुराने पराधीनता के रोग के मुख्य लक्षण बेकारी और दरिद्रता है। इन दोनों का आपस का बड़ा घना सम्बन्ध है। इनमें से बेकारी के इलाज पर हमने पिछले अध्याय में विचार किया है। इसमें मदेह नहीं कि देश का शासन ठीक तरह का होता तो बेकारी का इलाज करने का काम उसीका था। अगर और सब दशाये हमारे अनुकूल होती तो इस रोग के दूर करने के लिए उचित उपाय न कर सकने वाली सरकार को एकदम बदल दिया जाता। परन्तु हमारी दशाये मुद्दत में विपरीत चली आ रही है। उनके होते हम सरकार के बदलने में अभी-तक हम समर्थ नहीं हुए। हम यह भी देखते और जानते हैं कि यह भयानक बेकारी विदेशियों के स्वार्थ की नीति से हमारे देश में मुद्दत से बराबर बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारी यह आशा कि विदेशी सरकार या उसका कोई कमीशन इस बेकारी का कोई सच्चा इलाज ढूँढ निकालेगा, बिल्कुल व्यर्थ है। हाँ, हमारे किसान भाई चाहें और थोड़ा स्वावलम्बन की ओर झुकें तो इस बेकारी की भयानक दशा को वे आप—बिना किसी बाहरी मदद के—दल सकते हैं। ऐसे ही स्वाधीन उपायों के ऊपर हमने पिछले अध्याय में विचार किया है। सब किसान एकमत हो, दृढ़ नकल्प करके, आलस्य और लापरवाही छोड़कर, अपने फूटे भाग्यों के नरोमें बँटै रहने की बान छोड़कर, तकट में एन्मात्र सहायक भगवान

का नाम लेकर जगर दिनरात की अपनी बची पड़िया में चरखे की अनन्य उपासना में लग जाय तो उनका जाधा मकट दूर होजाय। बेकारी के पजे से जब छुटकाग मिल जाय, तब वे ममजे जीग मोचे कि ओर कीन-कीन में उपाय करने चाहिग, जिनमें किमान की सुख-नमृट्टि जाग दरिद्रता मिटे। यह पक्की तीर में समझ लेना चाहिग कि परगधीनता रोग के निवारण के महा-यज्ञ में चरखा पहला मकल्य है। इस विधान को ठीक रीति से पूरा करके ही हम जागे बढ सकने हैं। मिवाय बेकारी रोग के और बाकी जितने मुधार हैं वे सब-के-सब त्रिटैन की फौलादी मुट्ठी न ऐसे कसे हुए हैं कि जवनक इस फौलादी मुट्ठी को जने दूट सकल्य की भयानक आच में पिघलाकर हम वहा न देगे तवनक एक भी साधन हम काम में नहीं ला सकते।

इस तरह का सबसे पहला प्रश्न भूमि के अधिकार का है। ब्रिटिश राज्य ने अपना सिद्धान्त यह रक्खा है कि भूमि की अमली मालिक सरकार है। इसी नाते वह अपनेको आवे मुनाफे की हकदार नमझती है, और प्राय सभी दशाओं में आवे में ज्यादा मुनाफा प्रजा को चूस-चूसकर वसूल कर लेती है। लेकिन अनादिकाल से भारत में भूमि प्रजा की मिल्कियत चली आई है और राजा का अधिकार इतना ही है कि प्रजा की मिल्कियत की रक्षा के लिए राजा भूमि की उपज के दमवे हिस्से में छोटे हिस्से तक कर के रूप में ले। इस कर की वसूली भी जबरदस्ती कभी नहीं हुना करती थी। प्रजा से मागकर यह कर लिया जाना था, ओर प्रजा उसे खुशी से अदा करती थी, क्योंकि स्वयं प्रजा ने ही मनु को रक्षार्थ कर देने की रजामन्दी जाहिर की थी।

आजकल जिन-जिन प्रान्तों में रैयतवारी प्रथा है, उनमें सरकार ने सीधा सम्बन्ध है। सरकार मालिक ओर किसान आसामी है। जहा

जमींदारी की रीति चलती है वहाँ जमींदार असल में जमीन का मालिक नहीं बल्कि एक तरह का ठेकेदार है जो रयत और सरकार के बीच में नफा खाता है। उससे जो कुछ ठेका हो चुका है उसीके अनुसार वह सरकार के खजाने में मालगुजारी जमा करता है और रयत से जो कुछ वसूल करता है उसमें से मालगुजारी की रकम वाद करके बाकी रकम वह अपनी जेब में भरता है। सरकारो मालगुजारी वसूल न हो तो यह ठेके-दारी या जमींदारी बिक जाती है। इसी तरह लगान न दे सके तो किसान बेत में हाथ धो बैठता है। कैसे आश्चर्य की बात है कि रक्षा की मजूरी इतनी बढ़ गई कि जिस चीज की रक्षा के लिए वह मजूरी दी जाती है वह चीज ही मजूरी में जून हो जाती है। जिस कर को देने के लिए किसान को आये दिन अपने कर्जों के बोझ को बढ़ाये जाना पड़ता है और जो धीरे-धीरे सारी मिल्कियत को खा जाता है, वह कर अवश्य ही अपने उद्देश्य का विरोधी है। हमारे यहाँ के नोतिकारों ने लिखा है कि राजा पेड ने गिरे हुए फलों की तरह प्रजा की आय का वह हिस्सा कर के रूप में वसूल करे जो प्रजा के लिए बिल्कुल फालतू हो और जिसकी वसूली से प्रजा को किसी तरह का कष्ट न हो। परन्तु यहाँ कष्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सारी मिल्कियत समाप्त हुई जा रही है।

जो कर अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, जिसमें रक्षा के बदले विनाश होता है, उस कर का समूल विनाश करने में ही प्रजा की रक्षा है। भारत के किसान ने हाथ जोड़े वित्तियाँ की, दरहवास्ते दी, बकीलो और अहलकारों की जेबें भरी, शान्त भाव में रुपये-पैसे के रूप में अपना खून बहाया, अपने दुश्मनों वच्चों को हड्डी की ठठरी बनाया, कुटुम्बियों को और अपने-आपको नूखा रक्खा और हाकिमों को धी-दूध खिला-पिटाकर मोटा किया, तब भी उनकी मुनाई न हुई। इतनी लाचारी की

दशा किसानों की केवळ इमीलिए हुई कि वे धर्म, नीति, कायदा-कानून को सदा से मानते आये। उनका मानना उनकी अनादि काल की परम्परा है। सच तो यह है कि भारत की परम्परा में कायदा-कानून और धर्म-नीति के सामने मित्र झुकाने के सिवाय किमान ने और कुछ जाना ही नहीं। जिन्हें यह पता लग भी गया कि हम न्याय, अनुगमन, नीति-धर्म, कायदा-कानून के नाम से ठगे जा रहे हैं, वे भी यह नहीं जानते कि इस छल का मुकाबला हम किम तरह पर करें। अकेले अगर हम भारी कर देने से इनकार करने हैं तो हमारी जायदाद बिक जाती है। सब कोई मिलकर इसका विरोध करें तो भारी संगठन की जरूरत पड़ती है, जिसमें सैकड़ों बाबाये हैं। किसान चारों ओर से घिरा हुआ है। सरकारी बाँस, ज़मींदार की ज़बरदस्ती, पटवारी की चाले, चौकीदार और पुलिस का आतक, साहूकार का दबाव, और जहलकारों के जुल्म सब-के-सब चारों ओर से किसान को दबाये हुए हैं। किसान बेचारे को उभरने के लिए कहीं सास नहीं है। वह भारतवर्ष का तीन-चौथाई भाग है। इस तरह देश के तीन-चौथाई भाग को सरकार ने अपनी कपट-नीति से लाचार कर रक्खा है। इस माया-जाल से बचने का कोई मायन दिखाई नहीं पड़ता था। पर गांधीजी की सत्याग्रह की रीति ने एक नये साधन का द्वार खोल दिया है। एक-एक सत्याग्रह का विस्तार में वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। इसीलिए केवल एक बारडोली के सत्याग्रह का इतिहास हम यहाँ संक्षेप से देते हैं।

२ बारडोली का सत्याग्रह

इस पुस्तक के पढ़नेवालों के सुभीते के लिए हम यहाँ बारडोली के सत्याग्रह की कथा संक्षेप में लिख देना चाहते हैं।

गुजरात प्रान्त के सूरत जिले में बारडोली नाम का एक परगना है।

बारडोली और चौर्यामी ताल्लुके की तीस वर्ष की लगान की अटकल की मियाद सन् १९२७-२८ में पूरी होती थी। इसलिए सरकार ने तत्कालीन उत्तरविभाग के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री० एम० एम० जयकर को १९२४ में अमिस्टेट मेटिलमेट आफिसर के स्थान पर नियुक्त करके भेजा। उन्होंने १९२४-२५ में रिवीजन शुरू किया और ११ नवम्बर सन् १९२५ को सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। श्री जयकर ने वैसे तो अपनी रिपोर्ट में सिर्फ २५ फी सेंकडे के इजाफे की ही सिफारिश की, लेकिन गाँवों के वर्गीकरण में उन्होंने २३ गाँवों को ऊपर के दरजे में चढ़ा दिया, जिससे असल में लगान में कुल इजाफा तीस फीसदी तक पहुँच गया। श्री जयकर ने यह रिपोर्ट मि० ए० एम० मैकमिलन के पास भेज दी, जो उन दिनों विलायत में थे। वहाँसे उन्होंने थोड़ी बहुत टीका-टिप्पणी करके वह रिपोर्ट लौटा दी। तब श्री जयकर ने उसे सेटिलमेट कमिश्नर मि० एण्डरसन के पास भेज दिया। मि० एण्डरसन ने श्री० जयकर की रिपोर्ट की खूब खबर ली। कहा— 'श्री जयकर ने बिना आधार के ही अपनी इमार्त खड़ी कर दी है। भला, बन्दोवस्त की रिपोर्ट कहीं इस तरह लिखी जाती है?' मि० एण्डरसन ने यह भी लिखा कि, "श्री जयकर की रिपोर्ट के मत्तावन में पैसठ तक पैराग्राफ तो बिल्कुल व्यर्थ कह जा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने लगान बढ़ाने की जो सूचनाएँ की हैं, उनका समर्थन करना तो इतना, उन्हीं पैराग्राफों में उलटे उनके विरोध में दूसरे कुछ दलीलें आसानी से मिल सकती हैं। इसलिए वास्तव में वे भयकर ही हैं।" श्री जयकर की रिपोर्ट के खिलाफ मि० एण्डरसन ने सिर्फ इतना ही लिखकर बस नहीं किया, उन्होंने तो साफ-साफ यहाँतक लिख दिया कि "अगर सरकार लगान बढ़ाने की हद पचहत्तर फीसदी कायम कर देती तो शायद श्री जयकर पैसठ फीसदी लगान-वृद्धि को भी

उचित और न्याययुक्त कहकर किसानों पर पैसठ फीसदी इजाफा करने की सिफारिश करने ।” इस तरह मि० एण्डरसन ने श्री जयकर की रिपोर्ट को तो बिल्कुल रद्दी साबित कर दिया, लेकिन खुद बिना जांच किये, अटकल-गच्चू लगाकर, यह फैसला कर दिया कि उत्तरीय फीसदी इजाफा करके रिपोर्ट को उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० चेटफील्ड के पास भेज दिया जाय । मि० चेटफील्ड ने रिपोर्ट पर लिखा “मुझे, वारडोली सम्बन्धी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि मि० एण्डरसन ने थोड़े लगानवाले गांवों को ऊँचे दरजे के गांवों में शामिल कर दिया है ।” यह लिखते हुए भी उन्होंने मि० एण्डरसन के किये हुए इजाफे को मजूर कर लिया ।

वारडोली के किसानों ने इस मनमानी-परजानी कार्रवाई के खिलाफ बहुत-कुछ लिखा-पढी की । उन्होंने मि० चेटफील्ड के पास इस आशय की कई दरखास्तें भेजी कि लगान गलत आधार पर रूना गया है । लेकिन मि० चेटफील्ड ने उन सबको फिजूल बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बन्दोवस्त के कमिश्नर की सिफारिशों की जानी उत्तरीय फीसदी इजाफे की ताईद करने हुए मामले को बम्बई-सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेज दिया । इस तरह कानून और कायदे के ठेकेदारों ने खुद कानून और कायदे को ताक पर रख दिया । क्योंकि कायदा यह है कि बन्दोवस्त के अफसर को पहले खूब अच्छी तरह पूरी आर्थिक जांच करनी चाहिए, और जब वह यह जांच पूरी करके अपने प्रस्ताव ऊपर के हाकिमों के पास भेजे तब इजाफे की वजह तथा अपने प्रस्तावों वगैरा के साथ सरकार उस रिपोर्ट को काश्तकारों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है । अर्थात् जनता को उसपर अपनी अजियाँ, दरखास्तें, शिकायतें, आपत्तियाँ आदि पेश करने का मौका देनी है । जब जनता की तरफ

से सब शिकायते वह सुन लेती है, तब उनका यथायोग्य उत्तर देकर अपनी उचित कर्रवाई करके जितना लगान घटाना-बढ़ाना हो उतना घटा-बढ़ाकर उसे कानून का रूप देती है। लेकिन वारडोली के मामले में न तो अफसर बन्दोवस्त ने पूरी तरह आर्थिक जाँच की और न रिपोर्ट तैयार हो जाने पर किमानों को उसपर अपने उत्तर पेश करने का मौका ही दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल के शब्दों में अफसर बन्दोवस्त ने “जाँच करने समय किमानों को खबर तक नहीं भेजी। वस, सकिल इन्स्पेक्टर को अपने साथ में लेकर हरेक गाँव में दो-दो मिनट ठहर कर जन्म-मरण के रजिस्ट्रो पर दस्तखत किये और चलते बने। इस तरह वह एक-एक दिन में चार-चार पाँच-पाँच गावों में घूम लिये। कई बार तो पटेलों को उपर्युक्त रजिस्टर ममेन अपने मुकाम पर बुलवा लिया और उनपर दस्तखत करके बगयनाम पूछ-नाछ करली और वस।’ अब रही रिपोर्ट किमानों के लिए प्रकाशित होने की बात, नो जो कुछ होता है वह यह है कि ताल्लुके के प्रधान दफ्तर में रिपोर्ट की एक अग्रेजी प्रति रखदी जाती है और किमानों में यह आशा की जाती है कि वे उसे पढ़कर अपनी शिकायते भेजे।

किमानों ने इस धाँधलेवाजी की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई अर्जियाँ भेजी। सारे ताल्लुके में कई सभायें की गईं और उनमें इस बन्दोवस्त का विरोध करनेवाले कई प्रस्ताव भी पास किये गये। सरकार में यह प्रार्थना भी की गई कि वह लगान में जो मनमाना इजाफा कर दिया गया है उसे रद्द करदे। इन नभाओं में से कई में तो कानिल के मेम्बर भी उपस्थित थे। लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रगी। कॉमिल में भी इस सवाल को उठाया गया। खास-खास वास्तवकारों का एक डेप्यूटेशन भी महजमा बन्दोवस्त के मेम्बर मि० रिप्

में मिला। मि० रियू के हुक्म के मुताबिक किमानों में अर्जी लिखवाकर भी उनकी खिदमत में भिजवा दी गई, लेकिन हुआ वही ठाक के तीन पात। सरकार ने इन सब बातों की रतीभर भी परवा नहीं की और १९ जुलाई १९२७ के दिन एक प्रस्ताव द्वारा लगान २९.०३ में घटाकर २१.९७ यानी कुछ कम वार्ड्स फीसदी कर दिया और यह भी जाहिर कर दिया कि इस बन्दोबस्त के खिलाफ जितनी भी दलीलें पेश की गई हैं गवर्नर-इन-कौंसिल उनपर खूब अच्छी तरह विचार करके उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लोगों ने इजाफा लगान के खिलाफ जितनी दलीलें पेश की हैं वे सब गलत हैं।

बारडोली के किमान केवल इतना ही चाहते थे कि सरकार की तरफ से लगान में जो इजाफा किया गया है उसके ऊपर निष्पक्ष विचार कराया जाय। इतनी बात पर भी राजी हो जाना सरकार ने अपन रोवदाव के खिलाफ समझा। तब इतनी बात करा लेने के लिए, बारडोली ने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने जब देखा कि किसी उपाय से सरकार उस से मस नहीं होती, तो महात्माजी के सत्याग्रह शस्त्र से काम लिया गया। ६ सितम्बर १९२७ को एक परिपद् ने निश्चय किया कि सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया जाय। ४ फरवरी १९२८ की सभा में सरदार वल्लभभाई ने लोगों की अच्छी तरह जाँच करली और जब देखा कि लोग सत्याग्रह के लिए पूरे तार पर तैयार हैं, उन्होंने दो दिन बाद बम्बई-सरकार को पत्र द्वारा स्थिति की सूचना दी और निष्पक्ष पंच नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इधर लगान की वसूली की शुरू की तारीख थी। तलाटियों ने बैठियाओं के द्वारा लगान भर देने की डुग्गी गाँव-गाँव पिटवा दी, परन्तु तहसील में लगान की एक कौड़ी भी नहीं पहुँची। इधर गवर्नर ने यह लिखवा

भेजा कि सरदार का पत्र विचार और कार्रवाई करने के लिए माल-विभाग को भेज दिया गया है। यह केवल टालमटूली की बात थी। सरदार ने इसपर यही निश्चय किया कि लड़ाई छेड़ दी जाय। १२ फरवरी की विराट सभा में यह निश्चय किया गया —

“वारडोली ताल्लुके के काश्तकारों की यह परिषद् प्रस्ताव करती है कि हमारे ताल्लुके के लगान में सरकार ने जो वृद्धि जाहिर की है वह अनुचित, अन्याय और अत्याचारपूर्ण है। ऐसा हम मानते हैं। इसलिए जबतक सरकार वर्तमान लगान को ही सम्पूर्ण लगान के बतौर लेने अथवा निष्पक्ष समिति के द्वारा इस लगान-वृद्धि के मामले की जांच फिर से कराने के लिए तैयार न हो, तबतक हम सरकार को लगान बिलकुल न दें। सरकार हमसे जबरदस्ती लगान वसूल करने के लिए जब्ती, तालसा वगैरा जिन-जिन उपायों का अबलम्बन करे उनसे होने-वाले कष्टों को हम शान्तिपूर्वक सहन करें।

बढ़ाये हुए लगान को छोड़कर पुराने लगान को ही सम्पूर्ण लगान समझकर सरकार लेना चाहे तो उसे हम फौरन भर दें।”

इस निश्चय के साथ लड़ाई की दुंदुभी बज गई। हरेक गांव फौजी छावनी बन गया। मत्याग्रहियों की डाक नियुक्त हो गई। हर गांव मैनिको का दल बन गया। मत्याग्रह-छावनियों के दलपति मुकरंर हो गये। खुफिया स्वयंसेवकों का भी दल बना। प्रकाशित करने लायक खबरें छपने के लिए शाम को मर्ग भेज दी जाती थी। जवाब देने लायक बातों का जवाब, सरदार की आज्ञाये तथा मत्याग्रह-समाचार जो रात को छपने के लिए भेजे जाते थे इन सबको लेकर मुबह मोटरे भिन्न-भिन्न विभागों की ओर चल देती थी और दिन के १२ बजे के लगभग हर विभाग-पति के पास पहुँच जाती थी। इस तरह २४ घंटे के अन्दर

हरेक ज़रूरी बात पर सरदार का हुक्म हरेक विभाग-पति के पास पहुँच जाता और उसपर जमल भी होने लगता था। जिन गाँवों में मोटरे नहीं पहुँच पाती थी उनमें डाक और सत्याग्रह-समाचार स्वयंसेवक लोग पहुँचा देते थे। हर केन्द्र पर यह बन्दोबस्त था कि गाँव में कोई खास बात हो जाने पर जम्मर २-३ घंटे के अन्दर ही प्रधान कार्यालय में पहुँच जाती थी। ऐसे समयों में मोटरों की स्पेशल छूटनी थी। कभी-कभी सरकारी तारघर भी काम में लाये जाते थे। सत्याग्रही मोटरों के सिवाय निजी और कम्पनियों की मोटरे भी ताल्लुके में किराये पर चलती थी और इस तरह के काम करती थी।

सारे सगठन में कठोर अनुशासन में काम लिया जाना था। कोई स्वयंसेवक अपने नायक या विभाग-पति से यह न पूछता था कि यह काम क्यों करना चाहिए, या इतनी देर में यह काम मुझसे न हो तो मैं क्या कहूँ ? जिस स्वयंसेवक में ढिलाई पाई जाती थी उसे तुरन्त अयोग्य कहकर लौटा दिया जाता था। उन सबमें तपस्या थी नयम था, त्याग था, और देश-सेवा की लगन थी। स्वयंसेवक भी राष्ट्रीय तथा सरकारी हाईस्कूलों और कालेजों के विद्यार्थी थे, जो त्याग और सेवा-धर्म के भावों से भरे थे और इस सत्याग्रह की लड़ाई में राजनीति, अर्थशास्त्र, तथा समाज-विज्ञान का व्यावहारिक अध्ययन कर रहे थे। गाँवों में सत्याग्रही पहरेदार थे, जो किसीपर हथियार चलाना तो क्या कठोर वचन का भी प्रयोग न करते थे। ऐसे लोग गाँवों के चारों ओर पहरा देते रहते थे और ज्यों ही किसी तलाठी (पटवारी) या अधिकारी को देखते तो शस्त्र, नक्कारा या विगुल बजाकर सारे गाँव को सजग कर देते थे। वस, गाँव-भर में सन्नाटा छा जाता, मकानों के बाहर से ताले लगाकर किसान अन्दर चले जाते, मंडके सूनी हो जाती, लगान

उगाहनेवाले सरकारी अधिकारी जव्ती करने आते तो हर मकान पर ताले पड़े देखते थे। पच बनने, जव्ती का सामान पहुँचाने या बोली बोलने की कौन कहे, उनकी वान पूछनेवाला भी वहाँ कोई न मिलता था। जो सामान जव्ति किया जाता था वह जहाँ-का-तहाँ पड़ा रह जाता था। धीरे-धीरे यह काम इस कमाल को पहुँच गया कि जव्ती करनेवाले सरकारी अफसरों को अपने आराम या सुभीते के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो लाचार होकर सत्याग्रह छावनी पर आकर उन्हें माँगना पड़ता था। इन्हीपर बम्बई के 'टाइम्स' ने घबराकर लिखा था कि वारडोली में सरकारी राज उठ गया है।

शुरू-शुरू में भूल में और सरकार की पट्टी में आकर कुछ लोगों ने रिज़ायती ज़गान अदा कर दिया, पर वे लोग पछताये। अनेक पट्टे लगे और नालाटियों ने इस्तीफे दे दिये। फरवरी का महीना बीत चला, लगान वसूल न हुआ। समय पर लगान न देने से लगान का एक-चौथाई बढ़ाकर उसके सहित काश्तकार में जव्ती द्वारा या और किसी तरह वसूल किया जाता था। २७ फरवरी को कई गाँव के रहनेवालों को ऐसे नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस में क्या होता है? सरकार के पास कुर्बानी और जव्ती के सिवाय कोई उपाय न था। इसलिए वारडोली के पट्टे के माडर्न ताल्लुके में सरकारी अफसरों ने यह जांच शुरू की कि वारडोली के किसानों की भेमें तथा ज़मीने लेने को ग्राहक मित्रों या नहीं? किसानों में पट्टे का धर्म जागृत हुआ उन लोगों ने जगह-जगह सभाये करने निश्चय किया —

(१) वारडोली के किसानों के यहाँ जव्ती हाँ ना यहाँ ने कोई पच बनकर न जाय। अधिकांशियों को टहरने के लिए मजान और गाड़ी पगार न दे। कोई उनकी किसी तरह बेगार न करे।

(२) हमारे ताल्लुके में कोई किसान वारंडोली के किसानों की ज़मीन न ले, न जोते, न जुतवाये। ज़मीन मुफ्त मिलती हो तो भी न ले।

(३) सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र करे।

प्रायः सभी पड़ोसियों ने यह समझ लिया कि वारंडोली-सत्याग्रह केवल वारंडोली के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। इस तरह संगठन और आन्दोलन वारंडोली और आम-पाम के ताल्लुकों में जोर पकड़ रहा था। इसी बीच सरकार और सरदार में लम्बी-चौड़ी लिखा-पढ़ी चल रही थी और बम्बई की धारा-सभा में मेम्बर लोग अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे थे। इसी समय बड़वान के प्रसिद्ध कवि श्री० फूलचन्दभाई शाह के बनाए लडाई के गीतों में गुजरात की भूमि गूंज रही थी। बच्चे, जवान, बड़े नर-नारी सबके बीच इन गीतों में जोश फैल रहा था।

जब जत्तियाँ शुरू हुई, उस समय वालोड में एक और तमाशा हो गया। वहाँके तहसीलदार दो साहूकारों के यहाँ जत्ती करने गये। दोनों सेठ तहसीलदार से मिले हुए थे। जब तहसीलदार तीन पटवारियों को लेकर गाँव में पहुँचे तो सारे गाँव में खबर होगई और लोग तुरन्त अपने-अपने घरों में ताला लगाकर बैठ गये। दोनों सेठों को भी खबर मिली, पर उन्होंने दरवाज़े बन्द नहीं किये। तहसीलदार ने आकर कुर्की का नाटक किया और गल्लों में रखे हुए नोटों का बण्डल लेकर चलता हुआ। इस बात की खबर फैलते ही सारे ताल्लुके में गुस्से की भयानक आग भड़क उठी। गाँव-गाँव ने इनके सामाजिक बहिष्कार का इरादा किया, परन्तु सरदार ने भरी सभा में लोगों को समझाया —

“जोश में आकर आप लोग कुछ भला-बुरा न कर बैठें। इस तरह डर दिखाने से कोई कायर शूर नहीं हो सकता। किसीको डंका लगा

कर खड़ा करने से वह हमेशा थोड़े ही खड़ा रह सकता है ? जो अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को समझता है, जिसे अपनी इज्जत का खयाल है, वह तो कभी लगान अदा नहीं करेगा, चाहे सारा गांव अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भले ही लगान अदा करदे ।

“यदि आपको यह डर हो कि इन दोनों को क्षमा कर देंगे तो दूसरे का भी पतन होगा, तो उसे भी दिल से निकाल बाहर कर दें । इस तरह यह काम नहीं चल सकता । ऐसी प्रतिज्ञावाली लड़ाइयो में हरेक आदमी का यही सकल्प होना चाहिए कि सारा गांव भले ही लगान जमा करदे, मैं कभी न दूंगा ।

“मुझे इन बहिष्कार के प्रस्तावों आदि की खबर मिल चुकी है, जिनपर आप विचार कर रहे हैं । पर मैं आपसे यह कहूंगा कि अभी इन बातों की जल्दी न करे । हम सरकार के साथ लड़ने चले हैं, खुद हमारे ही अन्दर जो कमजोर लोग हैं उनसे लड़ने के लिए नहीं । इनसे लड़कर भी आप क्या करेंगे ? ये तो आपसे भी डरते हैं और सरकार से भी डरते हैं । इसीलिए तो जलियो के ऐसे नाटक उन्हें करने पड़ते हैं । हमें सत्याग्रही का धर्म न छोड़ना चाहिए । वह बड़ा मुश्किल है । क्रोध के लिए उसमें कहीं स्थान ही नहीं है । यह लड़ाई आपस में लड़ने के लिए नहीं छोड़ी गई है । निर्माल्य लोगों को पैरो-तले रौंदने के लिए हमने यह युद्ध नहीं छोड़ा है । यह मानना झूठ है कि जिसके पास धन है, जमीन है, वह बहादुर है । अरे, इनपर तो हमें दया आनी चाहिए कि ऐसा इनका जीवन है । गरीब, अपढ़, अज्ञान लोगों के जगूठे काट-काटकर तो इन्होंने जमीन इकट्ठी की है, और फिर इन्होंने जमीनों पर खूब मुनाफा लेकर किराये पर उठा दिया है । और इन ऊँचे किराये के अको को देख-देख कर ही सरकार ने इनके पाप के फल-

गांवों का सुधार और सगठन

स्वरूप सारे ताल्लुके पर लगान बढ़ाया है। आर जव आप इस लगान वृद्धि के विरोध में युद्ध छेड़ बैठे हैं तब यही साहूकार लोग फिर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। अगर आपको अपनी शक्ति का पूरा-पूरा भान हो जायगा तो आपको किसी प्रकार का दबाव डालने की जरूरत नहीं रहेगी। सब अपने-आप मोबे होते चले जावेंगे।

“हमारी इस अहिंसा-धर्म की लड़ाई में यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम तो आपनी ओर से मजबूत रहें, परन्तु हमारा कोई भाई अगर अपनी कमजोरी से कोई छोटा काम कर उठे तो हम बहुत ज्यादा उसके फेर में न पड़ें। हम अगर अपने काम में चोक्स रहेंगे तो काम कभी न बिगड़ेगा। और यदि कोई बुरा काम करे और उसके साथ फिर भी हम भलाई करे तो उसका फल अच्छा ही होगा। हमारा बिगड़ा हुआ भाई आगे चलकर राह पर आ सकता है। इसलिए बुरे पर मिट्टी डालकर हमें उसे भुला देना चाहिए और ईश्वर में प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी कुमति हममें उपजे उससे पहले मृत्यु की गोद में हम सो जायें।”

कुरकी के नोटिस घर-घर चिपकाय जाने लगे। कुरकी के अफसर दौरे लगाते थे परन्तु शख-नक्कारे आदि बजाकर पहरेवाले मयकों मंचेत कर देते थे। अहलकार लोग सुनसान गांव दसक हैरान हो लाट जाते थे। अफसरों को अपने बंगलो पर भी चैन न आ। वे जहां डेरा डालते थे वहां भी सत्याग्रही स्वयंसेवक कहीं पास में कुटिया डालकर अपना याना बना लेते थे, और उनके सारे ममाचार पैरगाडियों और घोडों पर बैठकर चारों ओर पहुँचाने लगते थे। ऐसे जवरदस्त सगठन को देखकर सरकार हैरान हो गई। जमीन और खेतों की कुरकी के नोटिस तो लग ही गये थे, अब दमन और जवरदस्ती के जोर पर कुरकी होने लगी। जब्ती-

अफसर आपस में चढ़ा-ऊपरो करने लगे कि कौन अपने काम में सफल होता है। अहलकारों को दमन करने के अधिकार भी मिल गये। १९ अप्रैल ने यह काम बड़े जोरो में शुरू हुआ। कुरकी के खास आफिसर के साथ, कई मजिस्ट्रेट हथियारबन्द पुलिस, चुने हुए पठान और तीन मोटर लेकर कुरकी का काम शुरू किया गया। एक डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट वाम तीर पर मुकम्मल हुआ। खुफिया पुलिस का भी एक दल तैनात हुआ। इस तरह सज-बजकर गाँव में दिन-रात सरकारी डाके पड़ने शुरू हुए। खुले मकानों पर डाका पड़ना तो कोई बात न थी, और दरवाजों पर डबल-डबल टूटी-फूटी खाट और पलग सहज में मिल जाते थे। पर इन्हें भी उठाने की आदमी न मिलते थे। सरकारी डाकेवाले दीवारों को फाँदकर भी घर के भीतर घुसने लगे। जो माल मिलता सिपाहियों को ही लादकर ले जाना पड़ता था। बैल न मिलने पर पठानों को छकड़े भी खींचने पड़ते थे। कुरकी के अफसरों को जब और कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने चरने हुए पशुओं पर हाथ लगाया। बैलों की कुरकी नहीं कर सकते थे, भागती गायों को पकड़ने में कठिनाई होती थी। अतः उन्होंने भैंसों को पकड़ना और ब्रदरदी में पीटना शुरू किया। एक भैंस पर इतनी मार पड़ी कि वह मर गई। यह देखकर और भैंसों का भी पकड़ा जाना कठिन होगया। किसी-न-किसी ढंग में जो भैंसे जवन भी की जा सकी उनको पानी और चारा देने का कोई बन्दोबस्त न था। यह जवनी भी अधावुध थी। पता न था कि कौन भैंस किस किसान की है। इन भैंसों में कुछ ऐसे लोगों की भी थी जिनके जमीन न थी और जिनमें लगान नहीं पाना था। उन लोगों ने नोटिस दिये कि हमारी भैंसे वापस करो, नहीं तो जदालत में घसीटेंगे।

घर पर सामान न मिलता था तो कपान या दूसरे माल की गह

चलती गाड़ियाँ तक ज़ब्त करली जाती थी। ज़मीनों की कुरकी भी धूम में हुई। तीस-तीस हजार की ज़मीने डेढ़-डेढ़, दो-दो सौ रुपयों के लिए कुरकी पर चढ़ी। और इसी तरह डेढ़-डेढ़ सौ की भूमे पाच-पाँच रुपये पर नीलाम हुई।

सत्याग्रहियों के पहरे में, बाजे में, जय-घोष में, डाक में और जद्मून सगठन में घबराकर ३ मई को ताल्लुके भर में नोटिस चिपकाये गये, जिनके द्वारा कोशिश की गई कि स्वयमेवक लोगों को इन कामों में ह्कावट हो, और गिरफ्तारियों और जेल की धमकियाँ दी गईं। किसानों को भी जोश आया। कलक्टर को मोटर मिलना मुश्किल हो गया। तीन बेल-गाड़ियाँ मगवाईं। किराये पर देनेवाले किसानों को जब उनकी भूल मालूम हुई तो उन्होंने गाड़ीवानों को मना किया। सामान लद चुका था, पुलिसवालों ने उतारने न दिया। लाचार हो गाड़ी और बेल छोड़कर हाँकनेवाले और किसान लोग चले गये। इस घटना पर सरकार ने श्री रविशंकर भाई को ५ मास १० दिन की कड़ी कैद की मजादी, और इन सज़ा पर महात्माजी ने अपनी असीस दी। रविशंकरजी ने तो आरम्भ किया गया, फिर तो किसी-न-किसी बहाने काम करनेवालों और स्वयंसेवकों में जो-जो अगुआ थे वे सभी बड़ाबड़ा जेल जाने लगे, और सत्याग्रह के चौथे महीने में बारडोली ताल्लुके भर में गुण्डे पठानों का राज्य शुरू हो गया। सरकार सगठित डाकेजनों से सतुष्ट न हुई, अब गुण्डों के राज्य में यह पूछने की जरूरत न थी कि जिसका यह मकान है उसमें हमें कुछ पाना है या नहीं? बाड़ों में, गाँवों में, खेतों में दिन-रात पठान धूमते पाये जाने लगे। रात के एक-एक, दो-दो बजे किसानों के दरवाज़े खट-खटाये जाते और उन्हें इस तरह पुकारा जाता मानो कोई सगा सम्बन्धी आया हुआ है। अब हाल यह था कि राह चलते आदमी, चाहे वे कहीं

के हो, बारडोली को मडको पर लुट जाते थे, उनकी गाड़ियाँ और पशु छिन जाते थे, और उनकी दोहाई मुननेवाला नहीं था। ये लोग चाहे जिसके घरों में घुस जाते थे और मनमानी चीजें उठा लेजाते थे। अघेर-प्रहांतक बढ़ा कि स्त्रियों के सतीत्व पर भी आक्रमण होने लगे। दिन-दहाड़े की चोरी, ज़वरदमनी, डाका, लूट और तरह-तरह के जुल्मों की शिकायतें सरकार तक बरम्बार पहुँचती भी गईं, तो भी बम्बई-सरकार ने यह कहकर गुण्डों को चाल-चलन की सनद दे दी कि "सरकार इस बात में सन्तुष्ट है कि उनका व्यवहार हर तरह पर आदर्श-रूप रहा है।" सरकार के एक बड़े खैरस्वाह और किमानों के बड़े हितैषी बननेवाले अदलजी बहराम नाम के एक पारसी मज्जन किमानों को बहकाने के लिए, कि वे लगान देने को राजी हो जायें, ममाचारपत्रों में सरकार की खैरस्वाही के लेख छपवाने लगे। एक ओर में जहाँ कमिश्नर और बह-गमजी सरकार की ओर में अन्दोलन कर रहे थे, दूसरी ओर से देश के बड़े-बड़े नेताओं में यह खलबली पटी हुई थी कि हम बारडोली को इस अद्भुत लडाई को चलकर देखें। सरदार वल्लभभाई यह नहीं चाहते थे कि भारत के बड़े-बड़े नेता बारडोली में आकर इस लडाई को अखिल-भारतीय रूप दें। उन्होंने महात्माजी को ही जाने में रोका। श्री राज-गोपालाचार्य और श्री गंगाधरगव देशपांडे को सरदार ने बारडोली जाने में रोका। गुजरात के बाहर के अनगिनत स्वयंसेवकों की अर्जिया आर्द्र, परन्तु सरदार ने धन्यवाद देकर उन्हें जाने में रोक दिया। पठानों के अन्याचार एसे बढ़ गये थे कि बाहर में चन्दे की मदद की ज़रूरत मालूम हुई। सरदार ने अपील की और महात्माजी ने उसे दोहराया। फल यह हुआ कि केवल भारत नहीं बल्कि सनातन के भिन्न-भिन्न भागों ने चन्दा आने लगा। सब जगह में उन अद्भुत न्याय के साथ सहानुभूति प्रकट की जाने लगी।

सरदार के लाख रोकने पर भी कुछ नेता तो जाकर ही रह । पहले-पहल श्री भट्ठा और नरीमान जाये । श्री नरीमान ने बारडोली में ५,००० किसानों की सभा में कहा —

“मैं तो आपकी टीका करनेवाले ने कहूँगा कि यहाँ आकर पहले किसानों की हालत देखो, तब आपको सच्ची हालत मालूम होगी । चन्द घण्टों में ही मैंने यहाँकी हालत को देख लिया है । मारा ताल्लुका जेल बन गया है । बेचारे किसान दिन-दिन भर अपने जानवरो को लेकर घर में बन्द रहते हैं । लोग कहते हैं कि चोर, लुटेरो और पिण्डारियो को निकालकर अग्रेज यहाँ राज कर रहे हैं । पर मैं तो कहूँगा कि और कहीं चाहे जो हो, बारडोली में तो आज पिण्डारियो, पठानों और बम्बई के गुण्डों का ही राज्य है । इस ताल्लुके में आजकल घूमनेवाले पठान वही बम्बई के पठान हैं जिनके पीछे रात-दिन पुलिस घूमती रहती है, जो वहाँ लोगों के गले काटते फिरते हैं । अब ये बदमाश किसान बहनों से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं । मैं कहता हूँ, सरकार के लिए इससे अधिक लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता । यह लड़ाई तो मामूली लगान-वृद्धि की थी । पर सरकार ने इसे बहुत विशालरूप दे दिया है । इसलिए अब कहा जा सकता है कि आप तो सारे देश के लिए लड़ रहे हैं । मुझे तो आश्चर्य होता है कि देश के बड़े-बड़े नेताओं का, जो परिषदें और प्रस्ताव करते रहते हैं, ध्यान अबतक बारडोली की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुआ ? मेरा तो खयाल है कि पिछले सौ वर्ष में सरकार की जालिम नीति का सामना करने के लिए यदि कोई सच्चा आन्दोलन हुआ है तो वह बारडोली का सत्याग्रह है । मैं कहता हूँ कि अगर एक दर्जन ताल्लुके भी इस तरह संगठित हो जायें और आधे दर्जन ऐसे सेनापति पैदा

हो जायें तो उसी क्षण स्वराज हमारे हाथ में आ जाय । मैं तो बम्बई के लोगो से जाकर कहूँगा कि धारासभा में प्रस्ताव पास करने से कुछ होना-जाना नहीं । सरकार से कैसे लड़ना चाहिए तथा लोगो का किस तरह नेतृत्व करना चाहिए, यह अगर देखना हो तो वारडोली जाकर देख लो । शेष सारी लडाइयाँ और नेतापन व्यर्थ हैं ।”

मृत की जिला काफ़ेम में, जो २७ मई को हुई, वारडोली में पठान राज्य पर सिमानों में उनकी वीरता और कष्ट सहने पर सहनुभूति प्रकट की गई, उनका अभिनंदन किया गया सरदार के अहसान माने गये और सरकार को चेतावनी दी गई ।

इस बीच सरकार ने लगान अदा करने की सीमाद १९ जून तक बढ़ाकर कहा कि अगर उस तारीख तक भी लगान जमा न हुआ तो सारी ज़मीने छीन ली जायेंगी, परन्तु जो १९ जून तक लगान देदेंगे उनपर चौथाई दंड भी नहीं लगेगा । मगर वारडोली की लडाई इम तरह ने बहनाबो में बड़ी दूर जा पड़ी थी ।

पठानों के अन्याचारों को पुकार बहा पहुँची सही पर उनके एका-एक हटायें जाने में सरकार के रोव में फर्क पड़ता था । जब सरकार यह स्वीकार करने लगी कि पठानों के रखने में उसे विशेष लाभ नहीं है । सिमाना की जो लिखा-पढ़ी सरकार में होती थी वह झगड़ी और सरदार को मारफ्त होती थी, परन्तु सरकार को संगठन खलता था । वह कहती थी कि जलजल दख्खाने पक्ष करोगे तो मुनवाई होगी । इसके तवाज में सरदार ने अपने एक भाषण में यो कहा

“नला एसा भी मख़्ख़ कोई होगा जो इतनी बड़ी मुमगठिन सरकार में जलजल लड़कर सफलता की आशा करे ? सरकार के पास इतनी भारी फौज है जन्के है, तोपे हैं, तिसपर भी नो वह नारे काम मुगठिन

रूप से करती है। प्रजा को सिर्फ माल के महकमे से शिकायत है जार उसीसे उसने लड़ाई छेडी है। परन्तु सरकार ने तो जनता पर जुल्म करने के लिए न्याय-विभाग को कलकित किया, कृषि-विभाग को भी न छोटा, और आवकारी-विभाग को तो प्रत्यक्ष अपना शस्त्र ही बना लिया। कितने ही मास्ट्रो को इस युद्ध में दिलचस्पी लेते देखकर उन्हें भी बदल दिया और इस तरह विद्या-विभाग जैसे निर्दोष और पवित्र विभाग को अपवित्र कर दिया। पुलिस-विभाग तो सबसे आगे है ही। इस तरह वह तो सुमगठित रूप से हर तरफ से लोगों पर जुल्म कर रही है, और किसानों से कह रही है कि तुम अकेले रहो ?

“सोची-सी बात तो है। किसानों से मैं माफ कहूँ कि जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे तुम कभी माफ न करो। ‘माफ न करो’ के यह मानी नहीं है कि उसे मारो या पीटो। नहीं। यह न करो। आप तो उसे यह कह दो कि हम सबको एक नाव में बँधकर जाना है। अगर किसीको नाव में छेद करना है तो वह नाव से उतर जावे। हमारा-उसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह सगठन आत्मरक्षा के लिए है, किसीको दुःख देने के लिए नहीं। आत्म-रक्षा के लिए भी सगठन न करना आत्म-हत्या करने के समान है। हम तो पीछे को भी जानवरों से बचाने के लिए बाड़ वगैर लगाकर सुरक्षित रखते हैं। तब जब इतनी बड़ी सरकार से लोहा लेना है, तो अपना सगठन भी न करे ?”

सरकार के सारे कामों में पटेल और पटवारी मदद दिया करते थे। इस लड़ाई में पटवारियों को सरकार की मदद करने के लिए सत्याग्रह की दशा में अपने हाथ से नोटिस चिपकाने पड़े, डुंगी पीटनी पड़ी, सिर पर बस्ता लाद-लादकर घूमना पड़ा, जव्ती के अफसरो के लिए चौका-बासन करना पड़ा और रमोई बनानी पड़ी। इधर तो

सरकारी अफमरो की हर तरह की सेवा करने के लिए झुकना पड़ा और उधर गाँव के लोगों के सामने दूरदूर होना पड़ा और गाँव के लड़के 'बाबला कुत्ता' कहकर उन्हें चिढ़ाने लगे। इतने पर भी उनकी दशा यह हुई कि सरकार और प्रजा दोनों उन्हें सन्देश की निगाह से देखते थे। इन दुर्दशा को न सहकर अनेक पटवारियों ने इस्तीफे दे दिये।

अब स्वयमेवको को छोड़कर सरकार ने गिरफ्तारी के अस्त्र का प्रयोग किसानों पर करना आरम्भ किया। इस मामले के आरम्भ में करीब १८ गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें से अधिकांश किसान ही थे। सिर्फ एक-दो गुजरात-विद्यापीठ के विद्यार्थी थे। कई दिन तक उनपर मामला चलता रहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकारी आक्षेप झूठे थे। पर मत्याग्रही अपना बचाव तो करने ही न थे। इसलिए मंत्र ने चुपचाप अपने-अपने बयान पेश करके जिन्हें जो सजा सुनाई गई उसको हँसते हुए स्वीकार कर लिया और तपस्या के लिए चले गये। वे जिस दिन जेल गये, जनता न उन्हें बड़े सम्मान के साथ विदा किया। स्टेशन पर हजारों का झुण्ड था।

१० जून का सारे देश में वारडोली-दिवस मनाया गया। देश में सैकड़ों सभाजा में वारडोली के मत्याग्रह का रहस्य लोगों को समझाया गया। मत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र किया गया और मत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति तथा सरकार की दमन-नीति की निन्दा करनेवाले प्रस्ताव पास किए गये।

१० जून १९२८ तक ३,६१० खालसा नोटिस जारी हो चुके थे और मत्याग्रह-शोष में ८२०८७३॥॥ एकत्र हो चुके थे।

१०० पटेलों में से ८४ ने इस्तीफे दे दिये, ४५ पटवारियों में से १० ने नाकरी छोड़ दी। उस तरफ से सरकार का एक अधिकारी लिखता

कि ताल्लुका दबता जा रहा है, जब नहीं तो थोड़ा दमन और कि वह जीवे मुँह गिरा, पर इसरी तरफ से पुलिसवाले शिक्वे कि लोग दिन-दिन कट्टर हुए जा रहे हैं और मरने पर भी तुले हैं, अपनी टंक न छोड़ेंगे। सरकार ने ठीक परिस्थिति की जांच के लिए एक नाम पुलिस अफसर मिस्टर हेली को भेजा। मि० हेली के साथ कमिश्नर भी आया। मि० हेली ने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पुलिस की कोई जरूरत नहीं है और न पठानों का काम है। इसपर पठान लोग हटा दिये गये।

इस समय तक बम्बई-वागमभा के कोई १६ सदस्यों ने अपने इस्तीफे दे दिये, और फिर सभी वारडों की के प्रश्न को लेकर अपनी जगहों के लिए खड़े हुए। सबके सब फिर से चुन भी लिये गये।

“भारत-मेवक-समिति (सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी) ने न केवल इस आन्दोलन से सहानुभूति दरमाई बल्कि सरकार से जोर देकर इनकी माँग पूरी करने की प्रार्थना भी की।

इसके बाद बम्बई के इण्डियन-चैम्बर, आफ कामर्स के कुछ महदय मित्र गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए सरकार को राजी करने लगे। जून महीने के प्रारम्भ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कमिश्नर ने मिलने के लिए सूरत गये। साथ ही उन्होंने इस विचार में सरदार वल्लभभाई को भी वहाँ बुलाया कि कमिश्नर और उनके बीच खूब कुछ खानगी तीर से बातचीत हो जाय। उन दिनों सरदार को काम की बड़ी गड़बड़ी थी। उन्होंने श्री महादेव देसाई को सूरत भेज दिया। श्री महादेव भाई की मि० स्मार्ट से खूब बातचीत हुई, जिसमें महादेवभाई ने यह देखा कि मि० स्मार्ट हर तरह में सत्याग्रह को तोड़ने पर तुले हुए हैं। मि० स्मार्ट का यह खयाल था कि अधिकांश सत्याग्रही जून के अन्त तक आत्म-समर्पण कर देंगे। सर पुरुषोत्तमदास ने मि० स्मार्ट को ममझाया

कि “आपका मत गलत है। आपको सत्याग्रहियों की महन-वक्ति का पता नहीं है। जन्ती-अफसरों तथा पानों के व्यवहार ने सरकार को बदनाम कर दिया है।” इसके बाद उन्होंने अपने चेम्बर में यह कहा कि यदि सरकार नहीं मानती तो हमारे प्रतिनिधि श्री लालजी नागणजी बारडोली के प्रश्न पर कॉमिल से इस्तीफा क्यों न दे दें? तब चेम्बर के अध्यक्ष श्री मोदी ने सरकार की नीयत जानने के लिए गवर्नर में पत्र-व्यवहार शुरू किया, पर इसका कुछ भी नतीजा न निकला। उत्तर में गवर्नर ने जो पत्र भेज उनमें सत्ता-मद भरा था। फिर भी उन्होंने मोचा कि शिष्ट-मण्डल लेकर गवर्नर में त्वरु मिलना चाहिए और उसमें समझौते की बातचीत प्रत्यक्ष करनी चाहिए। इसलिए सत्याग्रहियों की आवश्यकता उन्हें जानने के खजाल में सर पुरुषोत्तमदास मावरमती पहुँचे, और वहाँ उन्होंने बल्लभभाई को भी बुलवाया। महान्माजी से मिलकर वह श्री लालजी नागणजी तथा श्री मोदी को लेकर गवर्नर में मिलने पूना गये। पर इस बार भी उनको बड़ी निराशा हुई। सर पुरुषोत्तमदास चाहते थे कि गवर्नर सरदार बल्लभभाई को एक गालमज्ज कार्यक्रम में बुलावे और उनमें समझौता करले। पर ऐसा नहीं हुआ। तब वह स्वयं खानगी तीर में गवर्नर में मिले। गवर्नर उनसे बड़ी अच्छी तरह मित्र, पर अपनी बात का उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी शक्त बड़ी थी—सत्याग्रही पहरे बढा दूँगा लगान अदा करदे या पुगना लगान जमा कराके जूटि की खस किमी तीसर पक्ष के पास जमा करादे तब जाच हो सकेगी। शिष्ट मण्डल तो यह आया लेकर गया कि संभव है इस बात पर दोनों पक्ष का समझौता हो जाय। जब जब सर पुरुषोत्तमदास पूना में बस्वर्ट लाटे तो वह बल्लभभाई से मिले और शिष्टमण्डल ने गवर्नर की जो बातचीत हुई थी वह सब सुनाई। पर स्पष्ट ही सरदार उन बातों का स्वीकार नहीं कर सकते

ये । जत यह प्रयत्न भी असफल ही रहा । लालजी नारणजी ने सरकार की हठ को अनुचित बताते हुए धारा-मभा से अपना इस्तीफा दे दिया ।

जुलाई के आरम्भ में वारडोली-मत्याग्रह का समर्थन करने के लिए भडौच में एक जिला परिषद् हुई, जिसके स्वागताध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मुनशी थे और अध्यक्ष श्री खुरशेदजी नरोमान ।

ज्यों-ज्यों लोकमत प्रबल होता गया, सरकार की स्थिति माप-छछूँदर की-सी होती गई । दमन करती है तो समार में बदनाम होती है, क्योंकि वारडोली के किसान अखंड शान्ति का पालन कर रहे थे । इधर उनकी माँग के सामने अपना सिर झुकाती है तो सरकारपन ही मारा जाता है । यदि वह झुक जाय तो उनकी प्रतिष्ठा ही क्या रही ? फिर यह प्रश्न केवल वारडोली का तो था नहीं । यहाँ तो आये दिन उसे किमी-न-किसी ताल्लुके में नया बन्दोबस्त करना ही पड़ता है । सभी जगह के लोग इसी तरह ताल ठोक कर फिरट हो जायें तब तो उसके लिए यहाँ शासन करना भी असंभव हो जाय । अन्त में 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने अपने विशेष सवाददाता को वारडोली भेजा । तीन लम्बे-लम्बे और चौंका देनेवाले लेख निकले । चार-पाँच दिन के अन्दर नारे ससार में यह खबर फैल गई कि "हिन्दुस्तान के बम्बई इलाके में वारडोली नाम का एक ताल्लुका है । वहाँ महात्मा गांधी ने बोलशेविज्म का प्रयोग करना शुरू किया है । प्रयोग बहुत हद तक सफल हो गया है । वहाँ सरकार के सारे कल-पुर्जों बन्द हो गये हैं । गाँधी के शिष्य पटेल का बोल-बाला है । वही वहाँका लेनिन है । स्त्रियो, पुरुषों और बालकों में एक नई आग सुलग उठी है, और इस दावानल में राजभक्ति की अन्त्येष्टि क्रिया हो रही है । स्त्रियो में नवीन चैतन्य भर आया है । अपने नायक बल्लभभाई पटेल में वे अनन्य भक्ति रखती हैं । वह उनके गीतों का विषय हो रहा

है। पर इन गीतों में राजद्रोह को भयकर आग है। सुनते ही कान जल उठते हैं। नि मन्देह यदि यही हाल रहा तो आश्चर्य नहीं कि यहाँ शीघ्र ही खून की नदियाँ बहने लगे।” इत्यादि।

और ब्रिटिश गेर नीद में अपने होठ चाटना हुआ जमुहा कर उठा। उसने गर्जना की—“सम्राट की सत्ता का जो अपमान कर रहा हो उसकी मरम्मत करने के लिए साम्राज्य की सारी शक्ति लगादी जायगी।” फलतः वायुमण्डल में अफवाह उड़ने लगी कि बारडोली में सम्राट की सत्ता की रक्षा के लिए फौज आरही है। सिपाहियों के लिए खाटें, तम्बू, रमद, सामान वगैराह की व्यवस्था हो रही है। लेकिन बारडोली के निर्भय किसान इसमें भयभीत नहीं हुए।

सरकार की विपरीत मनोदशा और किसानों के क्लेश देखकर दश क बड़े-बड़े नेता अपनी मेवाये अपण करने के पत्र सरदार वल्लभभाट पटेल के नाम भेजने लगे। सरदार वल्लभभाई पटेल की शिष्यता की अफवाह भी उड़ने लगी। तब महात्माजी ने भी उन्हें लिखा कि जब ज़रूरत हो, मुझे खबर कर देना, आज्ञा होगा। डा० जतमारी, प० मदनमोहन मालवीय, प० मोतीशाल नेहरू, लाला गजपतगय आदि ने भी इसी आशय के पत्र सरदार के नाम भेजे। सरदार शादलामह ने तो दश में बारडोली में महानुभूति-मूक व्यक्तिगत सत्याग्रह उड़ाने की सिफारिश भी की। शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर के तमाम जत्था को इस आशय की एक गश्ती चिट्ठी भेजी कि यदि बारडोली की न्याय्य भागों को सरकार इसी तरह ठुकराती रही तो शिरोमणि अकाली दल को उसकी सहायता के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए अकाली भाई अपने बारडोली स्थित किसान भाइयों के लिए आवश्यक कष्ट सहने को तैयार रह।

डवर बारडोली में पठान हटा लिये गये और अब उनके स्थान पर हथियारबन्द पुलिस आ गई। मि० स्मार्ट हारकर अहमदाबाद लौट गये। किसानों की कठोर तपस्या विजयी हुई। यह देखकर मेत्रगज इन्द्र गद्गद् हो गये। वह आकाश से वर्षा द्वारा उनपर अभिषेक करने लगे। किसानों ने महीनों से वन्द किये हुए अपने मकानों को खोला और अपनी प्यारी ज़मीन को निर्भयतापूर्वक जोतने लगे, यद्यपि यह कहा जाना था कि उनमें की कड़ विक चुकी है। कुछ लोगों को यह भी आशंका थी कि सरकार उन लोगों पर शायद मामला चलाये, जो बिकी हुई ज़मीनों पर हल चलायेंगे। पर एक भी किमान इन बात में नहीं डरा, न पीछे हटा। वहने तो इसमें भी आगे बढ़ गई थी। कुमारी मणिवेन पटेल और श्रीमती मीठावेन पेटिट ने बिकी हुई ज़मीनों पर अपने रहने के लिए कुटियाये बनवाली।

ज़मीन की ज़वती के नोटिस छ हजार से भी ऊपर निकल चुके थे। कितने ही स्वयंसेवक जेल गये, जानवर भी बीमार हुए। नवने बड़े-पटे नुस्तान उठाये। बारडोली तबाह हो गई, परन्तु किसीने पीछे पांव नहीं रक्खा। सरकार और सरदार के बीच समझौते की कोशिश भी हुई, परन्तु उसमें सफलता न हुई। अन्त में २३ जुलाई को धारासभा में गवर्नर ने अपना अन्तिम निश्चय यह सुनाया कि सरकार मांगी हुई निष्पक्ष, स्वतंत्र और सम्पूर्ण जाँच के लिए तैयार है, केवल इसी शर्त पर कि लोग नया लगान पहले जमा करदे और यह आन्दोलन बन्द कर दिया जाय।

सरकारी शर्तों में आन्दोलन बन्द करने की शर्त तो फौरन पूरी की जा सकती थी, अगर सरकार निष्पक्ष जाँच की माग बिना किसी और शर्त के मजूर कर लेती परन्तु नया लगान पहले कैसे जमा हो सकता

था ? झगडा जो इस बात का था कि या तो सरकार बढे हुए लगान को नद करदे, या अगर इसे वह न्याय्य समझती है तो मृत्यु के निर्णय के लिए निष्पक्ष और स्वतन्त्र समिति में जाँच करावे। फिर नया लगान पहले ही में अदा कराने पर किमान कब राजी होने लगे ? इस सत्याग्रह में वे हाथ कब गये थे ?

अतः नरदार वल्लभभाई तथा उनके किमान अड गये। पर उमर नमय श्री रामचन्द्र भट्ट नामक वारा-मभा के एक सभ्य के हृदय में एकाएक करुणा का मंचार हुआ। उन्होंने, किमान की तरफ से नहीं, किमान के लिए सरकारी खजाने में ताल्लुके के बढे हुए लगान के रुपये जमा करा देने की इच्छा प्रकट की। पिछले जकाली-सत्याग्रह के समय भी इसी तरह सर गगाराम 'गुरु-का-वान' की जमीन अपने यहाँ रहने में अहम्य की प्रणना में आनवान के समय, जबकि देश के बलाबल को नापन का समय आज्ञाता है, कोई ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं जिनके हृदय में एकाएक देश-भक्ति और भ्रातृ-प्रेम का उदय हो जाता है। श्री रामचन्द्र भट्ट ने भी यह रकम जमा करने की इच्छा प्रकट करके नमार की जागो में सरकार की प्रतिष्ठा की बडे माँके पर रक्षा कर दी। क्याकि यही एक ऐसी बात थी जिनपर दोनों पक्ष अडे हुए थे। इसके बाद ता मुलह का माग बहुत जाना हुआ गया। यह सारी व्यवस्था धारा-मभा के क सभ्या द्वारा हुई।

गाधीजी ने गवनर के भाषण पर क्रोध न करने की जनता का सत्याग्रह दा। उनकी माग का फिर जनता के सामने रक्खा और जलन न श्री रामचन्द्र भट्ट के उपर्युक्त वाय पर अपने विचार इस तरह प्रकट किये —

“जिस बडे हुए लगान को अदा न करने के लिए सत्याग्रह छेडा

गया था, उसे बम्बई के किसी गृहस्थ ने मरकार में जमा करा दिया है, ऐसा अखबारों में छपा है। यदि सरकार को इतनी बड़ी रकम भेंट करने का वह विचार ही कर चुके हों, तो उन्हें कौन रोक सकता है ? यदि ऐसी भेंट से सरकार अपना मन मन्तुष्ट करले तो हम उसका द्वेष न करें। बम्बई में रहनेवाले वारडोली ताल्लुके के इन गृहस्थ ने यह रूपये जमा कराके अपना नुकसान किया या जनता का, इसका निर्णय आज नहीं हो सकता। यह रकम मरकार के लिए तुच्छ है। पर यदि उससे उसे सन्तोष हो जाय और वह सुलह करने पर राजी हो जाय तो सुलह कर लेना सत्याग्रही का धर्म है।”

पर कहीं कोई यह खयाल न करले कि मरकार झुक गई है। जन लदन से सहायक भारतमंत्री अर्ल विण्टर्टन को भी गवर्नर के भाषण का समर्थन करने की ज़रूरत दिखाई दी। उनसे पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते हुए अर्ल विण्टर्टन ने हाउस ऑफ कामन्स में कहा —

“आज बम्बई की धारा-सभा में सर लेसली विल्सन ने वारडोली के सम्बन्ध में जो शर्तें पेश की हैं, वे पूरी न की गईं तो बम्बई-सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का आदर करने पर मजबूर करे। इसमें भारत-सरकार और साम्राज्य-सरकार पूर्णतया उसके साथ हैं। शर्तों के न मानने के साफ मानी यह होंगे कि आन्दोलन-कर्त्ताओं के दुःख असली दुःख नहीं हैं। वे ख़ामख़वाह सरकार को झुकाकर अपनी बातें मानने पर मजबूर करना चाहते हैं।”

इस प्रकार सरकार ने तो ऊपर से तो नानाशाही दिखाई, पर भीतर-ही-भीतर श्री रामचन्द्र भट्ट को प्रेरणा की गई कि वारडोली के किसानों की तरफ से नया लगान चुका देने की रज़ामन्दी जाहिर करे।

ऊपर से उनसे कहा गया कि हम आपकी बात नहीं सुनेगे, सूरत के ही प्रतिनिधियों की बात सुनेगे, परन्तु जब उन प्रतिनिधियों की सूरत नहीं नज़र आई, तब भट्टजी की बात चुपचाप मान ली गई। इस कया के विस्तार में न जाकर मक्षेप में इसका अन्त इस प्रकार मरदार के शब्दों में ही कर देना चाहते हैं —

“परमकृपालु ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका सम्पूर्ण पालन हो गया। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के बारे में हम जैसी जांच चाहते थे सरकार ने वैसी जांच-समिति का नियुक्त करना कबूल कर लिया है। खालसा ज़मीने किसानों को वापस मिलेगी, जेल में गये हुए सत्याग्रही छोड़ दिये जायेंगे, पटेल और तलाटियों को फिर उनकी नौकरी पर रख लिया जायगा, और भी जो छोटी-छोटी मांगें हमने पेश की थीं उनकी स्वीकृति हो गई है। इस तरह हमारी टेक पूरी करने के लिए हमें परमात्मा का उपकार मानना चाहिए।

“अब हमें पुराना लगान अदा कर देना चाहिए, बड़ा हुआ लगान नहीं। मैं आशा करता हूँ कि पुराना लगान अदा करने की सारी तैयारी आप करके रखेंगे। लगान जमा कराने का समय आते ही मैं सूचना कर दूंगा।

“जब सब लोग अपने-अपने काम-काज में लग जावें। अभी तो हमें बहुत-सा उपयोगी काम करना है। उसे इकट्ठा करने की तैयारी तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सारे ताल्लुके में रचनात्मक काम करने के लिए भी हमें खूब प्रयत्न करना पड़ेगा। इस विषय में तफसीलवार सूचना फिर दी जायगी।

“सकट के समय आत्म-रक्षा के लिए जिन खास लोगों से हमें सम्बन्ध तोड़ना पड़ा तथा दूसरी तरह के व्यवहार भी पचा की आज्ञा

से वन्द करने पड़े, उनपर पचो को चाहिए कि वे फिर विचार करें। जिन्होंने हमारा विरोध किया, उनका भी हमें तो विरोध न करना चाहिए। सारी कटुता को भुलाकर अब हमें सबसे प्रेमपूर्वक हिलना-मिलना चाहिए। वारडोली के किमानों को अब इस बात के समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए।”

वारडोली की लड़ाई स्वर्गज्य के लिए न थी। वह निम्न बात के लिए थी उसमें उसे पूरी विजय हुई। गुल्-का-वाग के सत्याग्रह में भी सिक्ख लोग एक विशेष बात के लिए लड़े थे और उसमें उन्हें पूर्ण सफलता हुई थी। खेडा, बोरसद और नागपुर के जडा-सत्याग्रह में भी खाम-खास बातों पर सत्याग्रह हुआ और सबमें सत्याग्रहियों की जीत हुई। इन सब सत्याग्रहों में विशेषता यह थी कि शत्रु-पक्ष में नितने अत्याचार होते थे, सत्याग्रही उन्हें सहता परन्तु अपनी बात पर अड़ा रहता था। दूसरे पक्ष को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुँचाना था और न बदले का भाव मन में लाता था। जिस बात पर अड़ता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था, चाहे उस कोशिश में जान क्यों न चली जाय। किसानों को इस तरह की लड़ाई नीखने के लिए सत्याग्रह का इतिहास जानना जरूरी है। अफ्रीका के सत्याग्रह में लेकर चम्पारन खेडा गुल्-का-वाग, बोरसद और नागपुर के सत्याग्रह का इतिहास भी वारडोली के साथ-साथ पढ़ने लायक है।^१

१ इन सब सत्याग्रहों का इतिहास संक्षेप में ‘मण्डल’ से प्रकाशित ‘कांग्रेस का इतिहास’ में दिया गया है। इसका मूल्य २।।) है। —सम्पादक

विदेशी राज्य से असहयोग और सत्याग्रह

१ विदेशी राज्य प्रजा के राजी हुए बिना नहीं रह सकता

किसी देश की प्रजा के लिए पहले तो यह बात स्वाभाविक नहीं है कि किसी दूसरे देश का राज्य पसन्द करले। यदि ऐसा कभी हो भी तो प्रजा इसलिए विदेशी राज्य पसन्द कर सकती है कि विदेशी राज्य से उसका कल्याण हो। परन्तु जिस विदेशी राज्य में प्रजा का कल्याण भी नहीं होता, वह प्रजा की राजमन्दी में नहीं बल्कि जबरदस्ती शासन करता है। यह बात केवल विदेशी शासन की ही नहीं है। बेन, रावण, कम जरासभ आदि विदेशी राजा न थे, तोभी प्रजा पर जबरदस्ती कठोर शासन करते थे। वन को ऋषियो ने मार डाला। रामचन्द्रजी ने रावण का वध किया। कम और जरासभ को श्रीकृष्ण ने मारा, ये राजा थे और अपनी जबरदस्ती में राज्य करते थे, इसलिए इन्हें मार डाला गया और उनकी जगह पर कोई अच्छा हाकिम राजा बना दिया गया। परन्तु आजकल अंग्रेजों के राजा या तो नाम ही नाम है। असल में राज्य तो अंग्रेजी प्रजा करती है और उस अंग्रेजी प्रजा में भी उस वक के लोग असल में राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं जिनके हाथ में अंग्रेजों राज्य का अधिकार है और जो भारी प्रजा के एक छोटे से धनवान अंग्रेज हैं। जिनका स्वाध न केवल भारतवर्ष के बल्कि दुनिया भर के शासन में है। एक आदमी का राज्य हो तो अन्याचार का दुर करने के लिए उस ही दुर कर दिया जाय, परन्तु जब एक नमह-का-नमह या जानि-की-

जाति राज्य करती हो तो पहले तो उन सबको नष्ट कर देना सम्भव नहीं है, दूसरे व्यक्तियों को नष्ट करने में दुर्नीति या अत्याचार का नाश नहीं हो सकता ।

कोई आदमी या कोई समाज दूसरे आदमी या दूसरे समाज पर बिना उसकी रजामन्दी के अत्याचार नहीं कर सकता । कोई आदमी या समाज कभी अत्याचार सहने के लिए राजी हो भी जाय, तो उसकी रजामन्दी का कारण केवल उसकी दुर्बलता है । भारत की प्रजा इसी दुर्बलता के कारण मुट्ठी-भर अंग्रेजों की गुलामी में फस गई । यहां के आदमों और यहां के समाज जुल्म सह लेने के लिए राजी होगये । इसीलिए विदेशियों ने धीरे-धीरे हमारे देश में अपना कदम मजबूत कर लिया । आज भी कुछ गया नहीं है । हम चाहे तो आज भी अपनी जान पर खेल जायें और निश्चय करले कि 'आज मैं हम विदेशियों का अत्याचार नहीं सहेंगे ।' फिर हमारे छुटकारे में कुछ भी देर नहीं लगती ।

हमारे किसान भाइयों को अपनी इज्जत का, अपनी स्वतंत्रता का और अपने भले-बुरे का खयाल न रहा हो ऐसी बात नहीं है । हमारा यहां के शात और सीधे किमान अपने दुख जोर झगड़े गांव की पचायत के सामने पेश किया करते थे । जब पचायत तोट डाली गई, तब उन्हें समझाया गया कि अपने झगड़ों का निपटारा तुम अंग्रेजी अदालतों में कराया करो, वहाँ बहुत अच्छा न्याय होगा । अंग्रेज रोजगारियों ने अदालत का रोजगार खड़ा करके अपनी आमदनी बढ़ाई । सीधे-साद किसानों ने इसका रहस्य न समझा । अहलकार, वकील, दलाल, आदि जिनको मुठ्ठियाँ गरम होने लगी वे इस रोजगार में शरीक होगये और इसमें मदद पहुंचाने लगे । अपने भाइयों से लड़-झड़कर किसान बरबाद होने लगा और आपस की लड़ाई और फूट के पीछे अपना खून चूसनेवाले विदेशी

हाकिम का नूल गया, जिमने कि जन्वाबुन्व मालगुजारी और लगान वनूल करने के लिए कानून बनाने का काम अपने हाथ में रक्खा था। किमान देखता था कि अपने भाइयो से लड़ने में तो हमें अच्छे दाम देकर याड़ी-बहुत नफलता मिल भी जाती है, हम अपने को बर्गवाद करके अपनी मूछे तडी कर सकते हैं, परन्तु जहाँ सरकार ने मुकाबला करना पड़ता है वहाँ तो हम अपने सर्वस्व की बाजी लगा दें तो भी हमारी मूछे नीची ही रह्यो। पर इतना जानकर भी किमान कुछ कर नहीं सकता था। उसके गाँव क मुन्विया अपने नहीं रह गये वे विदेशी सरकार के गुलाम हो गये। अपनी पचायते टूट गई और सरकार के विरुद्ध फरि-वाद मुननेवाला कोई नहीं रहा। पटवारी, चौकीदार, पुलिस, तहसील-दार सबके सब सरकार के आदमी ठहरे, सरकार के विरुद्ध उनकी कोई मुननेवाला नहीं है। ऐसी दशा में किमान हर तरफ से दबकर पिस गया। आज भी उसके लिए ऐसा कोई इलाज या साधन दब नहीं पड़ता जिससे उसका उद्धार हो सके।

वे जिस दिन सरकार के आदमियों की बात मानकर उनकी सही बात पर राजी होगये और विदेशियों की मदद करने लगे उसी दिन न उन्होंने गुलामी की जर्जर अपनी गर्दन में डाल ली। किसी जुन्म का महने के लिए, किसी दुर्नीति का मान लेने के लिए, किसी अनुचित काम का करन के लिए राजी हो जाना आदमी का पाप का भारी पनाता है। अनुचित लगान देने के लिए किमान का राजी हो जाना अपनेको नष्ट करने के पाप का भारी होना है। अपने यहाँ के रोजगार का चापट करके दूसरा का राजगार बढ़ाना पाप है। अपने गाव के आदमियों का नूखा मारकर विदेशियों की दावत करना घोर पाप है। अपने यहाँ का चहर का रोजगार नष्ट होगया। कारी, कोष्टी जुलाहे, तानिये आर

नोनियों बेरोजगार होगये और किसानों ने माहवग विदेशी कपड़े पहनने में अपनी इज्जत मानी। यह भारी भूल हुई। उस भारी भूल का प्रायश्चित्त एक ही तरह में हो सकता है, कि वे विदेशी राज्य में असहयोग करें।

२. असहयोग

किसान ने बहुत थोड़े-थोड़े में लालच में आकर विदेशी सरकार में सहयोग किया है। विदेशी कपड़े महीन और मम्मे बनते हैं। महीन के लालच से उसने विदेशी पहनना शुरू किया। नोनियों का तो कानून में रोजगार छिन गया। बनकर बेरोजगार होकर नितर-वितर होगये। बहुत ज्यादा गिनती ऐसे बेरोजगारों की रोज़ों की तलाश में इधर-उधर घूमती थी। इनमें बहुतेरे खेती में लग गये। गोबर-भूमि के मिलाने में खेती बड़ी तो सही, पर खेतिहरों की बड़ी हुई गिनती के सामने वह कुछ न थी, इस लिए खेत पर काम करनेवालों की गिनती बहुत बढ़ गई। बड़ी हुई बेकारी से बहुत-से लोग जावारा घूमने लगे। विदेशी सरकार की कुटिल नीति से पैसे की माया फैली। चलनसार मिट्टा नस्ता कर दिया गया। बेकार किसान और मजदूर जिन्हें कोई रोज़ी नहीं मिलती थी, गाँव छोड़कर बाहर जाने लगे। इधर जाल बिछा था, चिड़ियों के आने की देर थी। सीवे-मादे देहाती फस गये। अच्छे-बे-अच्छे चुने हुए जवानों ने थोड़े-से रुपयों के महारे के ऊपर अपनी अनमोल जाने बेच दी, और विदेशी सरकार की मेना में भरती होगये। जिन्हें सेना या पुलिस में जगह न मिली वे अरकाटो के जाल में फस गये। ये बेचारे नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं और कहा जा रहे हैं। सेना और पुलिस इन्हीं बेरोजगार किसानों से भरी पड़ी है। इन्हीं पुलिस और मेनावालों के भाई-बन्धुओं के ऊपर विदेशी सरकार मनमानी करती है और जब उसके मुकाबले में रुड़ने के लिए अहिंसा-

त्मक युद्ध हाता है नव सत्याग्रहियों की सहायता करने के बदले यही भूले हुए भाई उलटे उन्हींपर उड़े और गोलियाँ बरसाते हैं।

किमान को इसलिए, विदेशी सरकार से असहयोग करना चाहिए। विदेशी कपड़ा मत पहनो क्योंकि उसके तार-तार में आपकी दरिद्रता उलझी हुई है। आपका परिवार बहुत कुछ उसीकी बदौलत भूखों मर रहा है। विदेशी कपड़े का त्यागना और खहर का तैयार करना दोनों साथ-साथ चलनवाली बातें हैं। विदेशी कपड़े के त्याग का साफ यही मतलब है कि हर किमान अपने लिए खहर तैयार कराने का उपाय करे। खहर का उपाय किये बिना विदेशी कपड़ा का त्याग करना बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि हम बिना किसी तरह के कपड़े के रह नहीं सकते। पिछले अध्याय में हम यह दिखा जाये हैं कि किमानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए खहर की तैयारी और विदेशी का बहिष्कार जरूरी है। इस अध्याय में हम यह दिखाना है कि विदेशी कपड़ा पहनना पाप है और अपने हाथों अपने पैरों से कुहाड़ी मारना है। इस पाप से बचने के लिए हम विदेशी का त्याग और खहर का ग्रहण करना चाहिए।

विदेशी कपड़े के त्याग न और खहर का ग्रहण न हमको चारा पदार्थ मिलता है। हम जानमघात के महापातक न बचकर जानम-रक्षा के धर्म के भागी होते हैं। बेरोजगारों को काम देकर और उनकी दरिद्रता दूर करके हम अर्थ के भागी होते हैं। मुंह न भरी हुई जानने और बुझने की मुन्दर और कामल बला को फिर जिलाकर और उसे बढ़ावा देकर हम काम के भागी होते हैं। लकापावर के दुर्निवार आक्षेपी पाप में बंध हुए अपने देश की बन्धन न छुड़कर हम मोक्ष के भागी होते हैं। उन नन्हें विदेशों ने अनहर्षिता का हम अनेक कपड़े में ही चारा प्रणयार्थ पाता है।

परन्तु असहयोग का काम इतने में ही पूरा नहीं होता । आपस में फूट भी हमें दूसरों के बन्धन में फसा देती है, जिन उसका भी परित्याग करना चाहिए ।

एक बात और भी है । किसान कर्ज के बोझ में लदाहुआ है । साहूकार अपना रुपया छोड़नेवाला नहीं । वह किसान को अदायत धमोटेगा । डिगरी करावेगा । जायदाद कुर्क करावेगा । वह पचायत को न मानेगा । इसी तरह बहुत सम्भव है कि जमींदार गांव की पचायत बनने में ही बाधा डाले और विदेशी सरकार ने असहयोग करने में किसी तरह राजी न हो । इसलिए जहाँ साहूकार और जमींदार समझाने-बुझाने में भी न माने वहाँ उनके बिना ही पचायत बनानी पड़ेगी और मत्याग्रह और अहिंसा के बल से अन्त में पचायत अपनेको मनवा देगी और उसकी विजय भी होगी । सागस यह कि जमींदार और साहूकार चाहें कितना ही विरोध करें, किसानों की अपनी पचायत बनानी चाहिए ।

असहयोग का बहुत बड़ा अंग नशे का त्याग है । हम अबतक असहयोग के निज पहलुओं को देखते आये हैं, उनमें से सबसे बड़ा पहलू नशे के त्याग का है । नशे की सब चीजों के ऊपर सरकार ने महसूल लगा रखा है और उससे उसको खासी आमदनी है । यह एक बहाने की बात है कि महसूल ज्यादा लगाने से नशे का प्रचार घटेगा । पहले शुरू-शुरू में कम महसूल लगाकर नशे का खूब प्रचार किया गया । जब नशेवाजों को चसका लग गया, तब महसूल बढ़ाने का यही मतलब है कि सरकारी आमदनी बढ़जाय । कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नशे के इस्तमाल को पाप न ठहराता हो । नशे का प्रचार करके विदेशी सरकार भारत के लोगों का धर्म और धन दोनों हर लेती है । इसलिए नशे में असहयोग करने का यह मतलब है कि हम अपने धन और धर्म

दोनों की रक्षा करे। शराब, ताड़ी, गँजा, भग, चरम, चडू, अफीम ये सभी नये हमारा धर्म भी बिगाड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, हमारे पैसों को भी बर्बाद करते हैं। इस तरह जिन नशीली चीजों से हमारा धन भी जाय, धर्म भी जाय, और हमारी स्वतन्त्रता छिनकर हमारी गर्दना में गुलामी की जज़ीर पड़े उनमें असहयोग करना तो हमारा पहला काम है। इसमें ज़मींदार और साहूकार कोई बाधा नहीं डाल सकते। नये का इस्तेमाल करनेवाला को आप ही अपना जी कटा करके उस पाप का परित्याग कर देना चाहिए। नया बेचनेवाले जब ग्राहक न पावगे तो आप अपना रोज़गार छोड़ देंगे।

३ सत्याग्रह

असहयोग तो अधम स आर असत्य में सम्बन्ध छोड़ देना है। हम जिस काम में बुराई करने हैं उस काम में अलग हो जाते हैं। हम जिस काम को ठीक नहीं समझते उसमें अपनी तरफ़ से किसी तरह की मदद नहीं पहुँचाते। यह धम्म या एक पक्ष है—एक पक्ष है। हमने पाप में हिस्सा नहीं लिया, हम पाप के भागी नहीं हुए। परन्तु उनमें से ही हमारे कर्तव्य पूरे नहीं होते। हमें तो जो सत्य है और जो धर्म है उसका पालन करना कर्तव्य है।

जो हठि राखे धम्म को, तेहि राखे करतार।

धम्म और सत्य में कोई भेद नहीं है। धम्म सत्य है और सत्य धम्म है। जिसमें सचाइ नहीं है वह धर्म कभी नहीं हो सकता। सत्याग्रह सत्य के लिए जट जाना और अपने प्राणा की बलि देने की सत्य वा पाना है। सत्याग्रह ही असहयोग वा वह दूसरा पक्ष है जो हमारे साम-संगठन व साम की बुनियाद है। जब हम यह जानते हैं कि हमारी बेनी में ऐसी पैदावार नहीं हुई है कि हम उनका खान द सके जितना

कि सरकार मागती है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस मत्स्य पर अड जाय कि हम उतना ही लगान अदा करेंगे जितना कि ग्वेती की रक्षा करने के लिए राजा का हक होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा को पैदावार के छठे भाग में अधिक लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ इससे अधिक लिया जाता है वहाँ अधर्म किया जाता है। मत्स्य यह है कि राजा छठा भाग के और प्रजा के धन की रक्षा करे। इसी छठे भाग के भीतर लगान मालगुजारी आदि सब कुछ है। उस समय लगान और मालगुजारी के नाम में किमान छुट जाता है। उस लूट से बचने के लिए उसे मत्स्याग्रह करने की जरूरत है। लेकिन किमान को हिंसा का खयाल तक करने की जरूरत नहीं है। जैसे वे लाखों तरह के सकट और जुल्म सहते आये हैं, जो कटा रुकें और थोड़े मकद और जुल्म सह लेना कबूल कर ले, और इस धान के लिए मच्ची टेक कर ले कि हम सब सकट सहेंगे, जान दे देंगे, पर झूठा लगान न देंगे और न अत्याचार करनेवालों पर गुस्सा करेंगे न बदला लेंगे और न उनको तकलीफ पहुँचायेंगे। सत्य और अहिंसा के ब्रती किसान कभी हार नहीं सकते। सत्य की सदा जय होती है। परन्तु साथ ही यह याद रहे कि हिंसा सत्य नहीं है। अहिंसा सत्य है। हिंसा छल है। अहिंसा निष्कपट सत्य है। छल से मिला हुआ सत्य कभी नहीं होता। अहिंसा आर सत्य कभी अलग नहीं हो सकते। अहिंसा और सत्य में ही भारत की जीत है।

इसके लिए वारडोली की लड़ाई की कथा विस्तार से पढ़ने लायक है। हमने जिस पुस्तक के आधार पर और जिसके अनेक अवतरण देकर पिछले अध्याय में वारडोली की विजय का वर्णन किया है वह “विजयी वारडोली”

१. “विजयी वारडोली” श्री बैजनाथ महोदय लिखित। प्रकाशक—सस्ता-साहित्य-मण्डल, दिल्ली। मूल्य २) ६०

है। यह पुस्तक मत्स्याग्रह की उच्छा करनेवाले हर किसान को जादि से अन्त तक पढ़ डालनी चाहिए। औरो के उदाहरणों का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पडता है और ब्राग्डोली की लडाईं तो हर तरह पर आदर्श बडाई हुई है।

ज़मींदार, साहूकार और किसान

अनाज, कपड़े, वस्त्र, गृहस्थी के सामान, घर, बाग-बगीचे, चेत, मैदान, सोना, चांदी, मणि, रत्न, हाथी, घोड़े, गधे, गाड़िया आदि सवारी, गाय, बैल आदि डोर—ये सब-कुछ उम मनुष्य के धन कहलाते हैं जो इनका मनचाहा उपभोग कर सकता है जोर दूसरा को उनका उपभोग करने देने का या न करने देने का अधिकारी होता है। जो सम्पत्ति हमने ऊपर गिनाई है उसमें से किसीके पास थोड़ी और किसीके पास बहुत होती है। इसी हिसाब से हम किसीको कम और किसीको ज्यादा धनवान कहते हैं। जिनके पास इतने अन्न-वस्त्र का संग्रह नहीं है कि वे बिना हाथ का काम किये या बिना एक या कई इन्द्रियो से पूरा परिश्रम किये गुजारा न कर सकें, वे धनवान कहे जाने के अधिकारी नहीं हैं। वे धन के नाते तो दरिद्र हैं। हाँ, शक्ति के नाते हम उनको शक्तिमान कह सकते हैं। परन्तु धन भी एक शक्ति है, और ऐसी-वैसी नहीं बहुत भारी शक्ति है। धनवानों के पास वह शक्ति भी मौजूद है जो दरिद्रों के पास है और उसके अतिरिक्त धन की भी अपार शक्ति है। अगर हम ताकत का मुकाबला करें तो एक धनवान एक कगाल की अपेक्षा अपार शक्ति रखता है, क्योंकि दरिद्र और धनवान दोनों की शरीर-शक्ति तो बराबर है परन्तु धनवान के पास धन की शक्ति अत्यधिक है। इस हिसाब से धनवान और निर्धन दोनों में यदि झगडा हो तो धनवान के मुकाबले में निर्धन कभी खडा नहीं हो सकता। कभी अगर निर्धन अपने जैसे लोगों

निर्धनो को धनवान का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा करे तो शायद धनवान को कुछ भय हो जाय । परन्तु मीगुनी जन-शक्ति का मुकाबला करने के लिए संभव है कि धनवान की धन-शक्ति कहीं अधिक बलवती ठहरे और वह अपने धन-बल से एक के बदले दसगुनी और सौ के बदले हजार गुनी जन-शक्ति पैदा करले । अच्छी मजूरी और बहुत ललचानेवाला इनाम रखकर अमीर आदमी चाहे तो सौ आदमियों के मुकाबले के लिए एक हजार आदमी रख सकता है । जरूरत की घड़ी पर मजूरो के एक हजार के दल को भी, जो एकाएकी काम पड़ने पर भीड़ पड़ने पर टुकटुके होगये हो, मुद्दतों के मोखे-पड़े सिपाही सौ सौ हो तो सहज में खदेड़ सकते हैं और अपने-दस गुनी या ज्यादा गिनती के आदमियों को हरा सकते हैं । जिसके पास धन-बल है वह जन-बल भी पैदा कर सकता है । इस तरह सदा से निर्धन या दरिद्र लोग धनवानों की अधीनता में रहते जाये हैं । राजा, जमींदार, साहूकार, कारखानेदार, व्यापारी आदि सभी धनवानों की श्रेणी में आते हैं और सच्चा निर्धन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है । यदि ये लोग मनुष्य न हों उनमें हृदय न हो और काम, क्रोध, लोभादि अवगुणों के साथ-साथ दया, क्षमा, रुग्णाश्रद्धा, उपकार आदि के भाव भी न हो तो ये सहज ही गलत-मन होकर निर्धनो को दगबाद कर सकते हैं और साथ ही अपने नविष्य का भी बिगाड़ सकते हैं । आसुरी सम्पत्ति दूसरों का भी क्षय करती है और अपना भी । दैवी सम्पत्ति दूसरों की रक्षा करती है और अपनेको भी सुरक्षित रखती है ।

निर्धन के पास अपने शरीर की शक्ति की ही सम्पत्ति है चाहे वह नानात्मिक हो चाहे वायिक । परन्तु व्यक्ति यदि चाहे तो और व्यक्तिगतों की शक्ति अपने साथ जोड़कर सामूहिक जन-शक्ति पैदा कर सकता है ।

जिस व्यक्ति में संगठन-शक्ति हो वह और व्यक्तियों की शक्ति को अपने साथ जोड़ सकता है, और इस तरह के संगठन करनेवाले अनेक मनुष्य हो तो जन-बल का संगठन हो जाना सहज है। धनवान के संगठित जन-बल के मुकाबले में इस प्रकार निर्धनों का संगठित जनबल भी बड़ा हो सकता है और उनकी जनवानों में बराबरी की लड़ाई हो सकती है।

परन्तु एक ऐसी दशा भी आ सकती है जिसमें जनवान जन-शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। जब दण्डि या निर्धन यह समझने लग जाय कि यह धनवान हमको ही कुल्हाड़ी का बेट बनाता है और जन का लोभ देकर हमारे ही हाथों हमारे भाइयों का बून करवाता है ना उसके मन में अपनेआप खटका पैदा होजाना है। साथ ही जब विरोधी निर्धन भाई उसके मनोभाव को बढ़ावा देते हैं और उसे जन-शोभ में हटाकर निर्धन भाइयों के साथ सहानुभूति की ओर खींच ले जाते हैं तो जनवान को आदमी कम मिलने हैं। ज्यों-ज्यों निर्धनों का सम्बन्ध बढ़ता है, उनमें आपस की सहानुभूति लोभ को स्वरण करने में सक्षम होती जाती है और एकता का भाव दृढ़ होता जाता है त्यों-त्यों धनवान का संग जन-शक्ति छोड़ती जाती है, अन्त में धनवान एक ओर होता है और जन-शक्ति दूसरी ओर मुकाबले में खड़ी होती है। धन-शक्ति और जन-शक्ति का जहाँ इस प्रकार का संघर्ष होता है वहाँ विजय-पताका जन-शक्ति के ही हाथ रहती है। परिणाम यह देख पड़ता है कि धनवान को अपेक्षा जनवान में अधिक बल है। इसलिए धनवान को उचित है कि जन-शक्ति को अपनी ओर रखे।

राज-शक्ति क्या है ? राज-शक्ति वही धन-शक्ति है जिसने राज-सेना तथा धन के बल से जनबल को अपनी ओर कर रखा है, चाहे वह सेना हो, चाहे सभा हो और चाहे सहानुभूति हो। राज-शक्ति को बनाये

रखने के लिए सहानुभूति निरन्तर आवश्यक है। उसके बिना मेना और सभा ठहर नहीं सकती। चाहे राजशक्ति किसी एक व्यक्ति की हो चाहे समूह की हो परन्तु संगठन और सामूहिक सहानुभूति उसके विधायक हैं।

हमारे यहाँ के पहले बनवान जमींदार हैं। जमींदार शब्द फारसी है। इसका संस्कृत पर्याय भूपति है और हिन्दी भुइयार है। बहुत संभव है कि जो आजकल जमींदार हैं वे पहले कभी स्वतंत्र या कर देनेवाले राजा रहे हों अथवा किसी बड़े राजा के ठेकदार रहे हों या विदेशी सत्ता की स्थापना के बाद अविकार मोल ठेकर जमींदार होगये हों। जमींदारी कभी ही हो, ऐसी करनेवाले किसान जमींदारों की प्रजा कहलाती हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है कि जो जमींदार हैं वह ऐसी नहीं करती। शायद ही कोई ऐसा जमींदार हो जिसके अपने खेत जोते बोये न जाते हों और जिसकी अपनी फसल न कटती हो। हमारी समझ में किसान दोनो ही हैं, चाहे जमींदार हो चाहे स्वतंत्र। जमींदार तो दरभंगा मरीचे मरागजा बहादुर भी हैं और काशिराज मरीचे राजा भी हैं, जिनके पास अपना धन है, परन्तु साथ ही छोटे-छोटे जमींदार भी हैं, जिनके पास किसी गांव में एक या दो पार्ष्व में ज्यादा हिस्सा नहीं है और जो अपने में नाराज मरते हैं और मेहनत मजूरी करके पेट भरते हैं। इसलिए हम जमींदारों का हम बनवान नहीं कह सकते। किसानों में ऐसे जमींदार किसान भी हैं, जिनके यहाँ सबका एकजुट की ऐसी होती है। खण्डसार है और ऐसी का बहुत कारण है। ऐसे किसान भी हैं जिनके पास जमींदारों के नाम एक पार्ष्व भी नहीं है, परन्तु वे बहुत-से जमींदारों के नाम धनवान हैं। इसलिए न तो हर जमींदार धनवान कहला सकता है और न हर किसान और स्वतंत्र दरिद्र कहला सकता है। परन्तु जब हम किसान और जमींदार दोनों के नाम लेकर बातचीत करते हैं तब हमारा मतलब होता

हैं उन दरिद्र जमींदारों या काश्तकारों में जो धनवान जमींदारों के आधीन होते हैं। उस प्रसंग में जमींदार कहने से धनवान जमींदार या ताल्लुकेदार ही समझा जाता है। इन धनवान जमींदारों में दरिद्र किसानों का वास्ता है, जिनमें ऐसे मजदूर भी हैं जो किसानों के मन्त्रायक हैं और स्वयं खेतिहर नहीं हैं।

हमारे देश में साहूकार महाजनों की भी एक श्रेणी है जो मूद पर रुपया देकर और खेतों को अपने यहाँ बन्धक रखकर जमींदारी बाग और जायदाद के मालिक होगये हैं। यद्यपि ये धनवान जमींदार होचुके हैं, तथापि साहूकारी या लेन-देन इनके यहाँ जारी है। ये अबतक साहूकार बने हुए हैं। साथ ही बहुत-से ऐसे जमींदार भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ लेन-देन का कारवार जारी कर दिया है। ये जमींदार होते हुए भी साहूकार हैं। इस तरह साहूकारी और जमींदारी दोनों प्रायः सम्मिलित व्यवसाय बन गई हैं। किसान काश्तकार भी हैं और कर्जदार भी हैं। जिन तरह धनवान जमींदारी और साहूकारी दोनों साथ ही करता है उन्हीं तरह किसान दरिद्र खेतिहर भी है और कर्जदार भी है।

विदेशी सरकार भारतवर्ष में धन के ही लोभ से स्थापित है। उसने आरम्भ से धनियों के ऊपर ही अपना अधिकार जमा रखा है। राजशासन में जब कभी भाग देने की बात आई है तब धनियों को ही उसने मिलाया है। जहाँ कहीं धन पड़ा है वहाँ उसने जमींदारों और व्यापारियों के हाथ मजबूत किये हैं और यह विदेशी सरकार के लिए विलकुल स्वाभाविक बात थी, क्योंकि वह स्वयं व्यापारियों की ही सरकार है। उसका लाभ इसीमें है कि भारतवर्ष के व्यापारी बराबर उसकी मदद करते रहे। कौंसिलों में, सभाओं में, दरबारों में, बड़ी-बड़ी नौकरियों में, निदान सभी जगह अंग्रेजी सरकार ने धनवानों को ही अधिकार दिये

है। इस तरह न केवल उसने धन का लाभ उठाया है, बल्कि माय ही उसने धनवानों और धनहीनों के बीच नित्य की बढ़ती हुई गहरी खाई खोद दी है और दोनों वर्गों में फूट डालकर अपनी स्थिति को मजबूत कर रक्खा है। धनवान समझते हैं कि आये दिन सरकार हमारी रक्षा करेगी, इसलिए सरकार को हमेशा खुश रखना चाहिए। इस तरह धनवानों का और सरकार का स्वार्थ सम्मिलित हो गया है, और अपने ही देश के धनवान और निर्धन भाइयों में झगड़े की बुनियाद मजबूत हो गई। पजे की सब अगुलियाँ आपस में एक-दूसरे की मजबूती और मदद के लिए थीं परन्तु भारत में यह हुआ कि बड़ी अगुलियाँ विदेशी स्वार्थियों की अगुलियों से मिल गई और छोटी अगुलियों को बेकार और उनके अधीन कर दिया गया।

जमींदार किसानों में लगान, नजराना, भाति-भाति की भेट और प्रेगार तक लेते हैं। किसान की मजाल नहीं कि इनकार कर सके। अगर वह करे भी तो जमींदार की मदद में बड़ी खर्चीली अदाशत कायम है। वह मिर उठाने की हिम्मत करे तो जमींदार की मदद को सरकार की पुलिस के डटे मौजूद हैं, और अगर जरूरत हो तो गोली, बाण्ड और सेना भी निहत्थे नर-कवियों को लड़े भून देने को तैयार हैं। मजूरों और किसानों को दवान के लिए बड़ी कॉमिलों में बानून बन नाने हैं। मजूरों और किसानों के लाभ के बानून बनने में बाधाओं या मोट्टे अन नहीं हैं। हम मजूरों और किसानों की बवालत में ये बातें नहीं कह रहे हैं। यह तो हमारे देश में नित्य घटनेवाले ऐतिहासिक तथ्य हैं। एक मुद्दत से धनवानों और निर्धनों के बीच ऐसा व्यवहार चला जाया है जिससे निधन लोग धनवानों को अपना बैरी मनझने लगे हैं और धनवान लोग निधनों के साथ वे व्यवहार करते भी नहीं लगते जो किसी समय गुलामों के साथ किये जाने थे।

पिछली चाथार्ट गताब्दी में यहाँके मजूर और किसान भी कुछ-कुछ चेतन लगे हैं। जो लहर समार में जोरा में वही वह हिन्द महासागर में हिलोर मार बिना न गती। यह आन्दोलन पिछले कई वर्गों में जोर पकड़ने लगा है। आज किसान और मजदूर दोनों जगे हुए हैं। किसानों का आन्दोलन जगह-जगह चल रहा है। नें अन्याचार महते-महते रक गये हैं। मजदूरों की हडतालें बड़े-बड़े स्थानों में होती रहती हैं। भाग्य-वर्ष में कोई प्रान्त ऐसा नहीं जहाँ मजदूर और किसान मत्तुष्ट हो।

किसानों का आन्दोलन अवप्रान्त में तान्त्रिकदारों के विरुद्ध बड़े जोरों में चल चुका है। गयबरेली में एक बार तान्त्रिकदार ने निहत्थे दरिद्रों पर गोलियाँ चलाके यश रूमाया था। यह किसानों के उपद्रव के अनेक उदाहरणों में से एक है, अभी तो दमन बहुत आसान है, क्योंकि सभी किसान चेत नहीं हैं। परन्तु यह तो अभी आरम्भ है, आगे चलकर किस दरजे का विकास होगा, यह कौन कह सकता है ?

पुलिस और हिन्दुस्तानी मेना में वही लोग काम करते हैं जिनके भाई देश के मजूर और किसान हैं। जब नवनान भी अपने लिए चपरासी, जमादार, फेरीदार, बल्लमदार, खिदमतगार, ग्वाले और गुण्डे आदि तलाश करता है तो इन्हीं मजदूरों के भाई-बन्धु इन कामों के लिए मिलते हैं। अभी तो इतनी खैरियत है कि उनके लिए ये दरिद्र लोग नौकरी करने को मिल जाते हैं और समय पड़ने पर उनकी रक्षा करते हैं और नमक अदा करते हैं। परन्तु जिस दिन ये चेत जायेंगे उस दिन पहले तो इनमें से जो ईमानदार हैं वे अपने भाइयों के विरुद्ध धनवानों की नौकरी करने को तैयार न होंगे और जो इस दरजे की ईमानदारी नहीं रखते या पेट के पीछे ईमानदारी की उतनी परवा नहीं करते, वे धनवानों की नौकरी करते हुए भी जब देखेंगे कि वे हमारे

भाड्या का विनाश करते हूँ अथवा भाड्या का म्वाय्य बनवाना का साथ देने में विगडता है, तो वे नमक की ज़रा भी परवा न करेंगे और ठीक जोन्मि के समय अपने अन्नदानाजा का साथ छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है कि जब सहानुभूति की मात्रा बढ़ जायगी तब वे अपने अन्नदानाजा को दगा भी दे सकते हैं। आजकल आन्दोलनों के ज़ेने उन्नत दीवते हैं उनमें यही पता चलता है कि हमारे देश के लिए कुशल नहीं है।

हमारे किसान आर देशा के किसानों की अपेक्षा अधिक शान्त है अधिक मौम्य हैं, अधिक सहनशील हैं आर अधिक समझदार भी हैं। यह सब होते हुए भी इनका ठीक माग पर ले चलने के लिए अभीगे आर गरीबा दोना के लिए तटस्थ, निस्वार्थ संगठनकारी दिमाग की जरूरत है। हमारी समझ में हमारे मजूर आर किसानों को अभीतक ऐसा नतन्व दुर्लभ है। आर शायद कुछ काठ तब मजूर आर किसानों में इतनी याग्यता न पदा हो सके कि वे अपने बीच न काट अलग नता आर संगठन-युक्ता खात्र ले। जबतक उनका याग्य संगठन न होजाय तबतक उन्हें एक नयानक भीड़ समझना चाहिए जिसका मनोविज्ञान अच्छ-अच्छ विचारका के लिए भी जटिल समस्या है। यह नयानक भीड़ आय दिन जो न पर मा थोड़ा। यह मन-मन उपद्रव कर सकती है जिसका बाव में लाना हवाई जहाज़ों में निगना आर नगना न पर की बात नहीं है। अगर किसी भीड़ न किसी गात्र का गट गिया या जाग लगा दो ता समय हानि तो हवाई। पीछे न हवाई जहाज़ आर मशीनगत आकर उस हानि का तो किसी तरह रक्षा नहीं सकती, बल्कि उसमें भी अधिक हानि पट्टा सकती है। यह समझना सामान्यारी है कि आगे व होनेवाले उपद्रव इन मन-मन-

युक्त उपद्रवों में रुक जायेंगे। मल में मल बोया जाय तो वह नहीं छूटता। एक उपद्रव के सहारे हम दूसरे उपद्रव को दूर करना चाहें तो उपद्रव घटने के बदले एक और एक ग्यारह हो जाते हैं। चोरीचोरा-हत्याकाण्ड अभी लोगों को याद होगा। अर्धों और बहरी जनता ने पुलिस के ऊपर जो नाहक अत्याचार किया उसका कितना भयानक परिणाम हुआ? भारत के स्वराज्य पाने में यह दुर्घटना जिन तरह बाधक हुई वह तो सभी जानते हैं, परन्तु इस बात की ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि जितने भाइयों के ऊपर भीड़ ने वह अत्याचार किया था उसमें कितने गुने अधिक भाई उस प्रतिक्रियात्मक उपद्रव में फाँसे गये जो अमन, दमन और मुकदमों और सजाओं के रूप में उस दुर्घटना के बाद हुआ। हुआ जो कुछ, परन्तु अन्ततः परिणाम यह हुआ कि उपद्रव और उसकी प्रतिक्रिया दोनों में हमारे देश की ही हानि हुई।

जो सच्चे देशभक्त हैं, जो सच्चे राष्ट्र-हितैषी हैं, वे ऐसा कोई उपद्रव नहीं चाहते जिसमें अन्ततः हमारे अमीर या गरीब किसी भाई का रक्ती-भर भी नुकसान हो और देश का रक्ती-भर भी फायदा न हो। चोरीचोरा-हत्याकाण्ड ऐसी ही दुर्घटनाओं में से एक है, जिससे भारत की भयानक हानि हुई। रक्ती-भर लाभ न किसी व्यक्ति को हुआ न देश को।

भीड़ का मनोविज्ञान ठीक-ठीक समझनेवाले और उसके अनुसार उस बड़े धारा-प्रवाह को इष्ट दिशा में ले जानेवाले नेता हमारे देश में बहुत नहीं हैं। तो भी इतने काफी हैं कि वे भीड़ को ठीक दिशा में ले जा सकते हैं यदि उन्हें काम करने दिया जाय। परन्तु जब कहीं उपद्रव खड़ा होता है तब इन स्वाभाविक नेताओं को तो सरकार भीड़ के पास नहीं जाने देती, उल्टे दमन पर उतारू हो जाती है। मोपला-उपद्रव में,

पंजाब के उपद्रवों में, गान्ति के अवतार जगद्वन्ध गांधीजी तक को सरकार ने रोक दिया। सरकार एकमात्र दमन ही जानती है। तो क्या नीड का दमन करना ही उपद्रव-गान्ति का एकमात्र उपाय है? क्या जमीरों को गरीबों पर जत्याचार करने में खुशी से मदद करनेवाली विदेशी सरकार की सहानुभूति अधिक लाभकारी है? या धनवानों के लिए ज्यादा मुभीते की बात यह है कि गरीबों के साथ सहानुभूति करे, उनके हृदय को अपने बस करले, अपने अच्छे सलूक में अपने गरीब भाइयों को अपना ले, इस हद तक कि जाये दिन किसी उपद्रव के समय यही निर्धन भाई धनवानों की ढाल हो जायें और जिस तरह धनवानों और निर्धनों के बीच भाई-चारे का सम्बन्ध पहले या उमी तरह अब भी हो जाय? हमारी समझ में इस बात में किसीका मतभेद नहीं हो सकता कि दूसरा ही उपाय उपयुक्त है। उन दोनों प्रश्नों को दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि जमीरों के लिए दो राह खुली हुई हैं, अर्थात् वे वर्तमान काल में विदेशी राज का साथ दे या स्वदेशी प्रजा का? अभीतक हमारे जमीर लोगों में उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो राजा का साथ देते हैं वे, धनवान जो प्रजा का साथ दे रहे हैं बहुत थोड़े हैं और वे इस समय कांग्रेस के पक्ष के ही लोग हैं। परन्तु कांग्रेस के धनवान जो प्रजा से सहानुभूति रखते हैं और राजा के पक्षपंथी नहीं हैं, मजूरों और किसानों पर कुछ थोड़ा-सा प्रभाव रखते हैं। इस प्रभाव का रहस्य यह है कि वे किसान को अपना भाई समझते हैं, और उनपर उस तरह की बर्बर और जबरदस्ती नहीं करते जैसा कि जमींदार लोग आम तौर पर बिया करते हैं। साधारण जमींदारों का भाव अद्भुत होता है। वे गरीब किसानों को अपना गुलाम समझते हैं। कुछ जानिया तो ऐसी हैं जिनको निठुराई से पीटकर और जिनका सम्मान

करके काम लेना वे अपना हक समझते हैं। गरीब चमार या पामी का जब चाहा बुलवाकर बेगार में जोत दिया। उस गरीब ने ज़रा भी नाहीं-नूहीं की तो जूता में उसका पिट जाना निश्चय ही है। यह अपमान और यह अत्याचार हर ज़मींदार निभय होकर करता है। वह जानता है कि पुलिस और थानेदार हमारी तरफ़दारों करेंगे। रिश्वत देने को उस दरिद्र के पास पैसों कहाँ हैं ? लगान बमूल करने के लिए किमी किमान को बुलाकर जेठ की कड़ी धूप में पटों बिछाकर दण्ड देना ज़मींदारों की एक मामूली रीति है। माहूकार तो हमारे नरह के अत्याचार करता है। वह खेत-बारी बंधक रख लेता है और जब उसके व्याज पर व्याज चढ़ने लगते हैं तो अन्त में उसके पुग्गों की जायदाद कीड़ियों के मोल नीलाम होकर माहूकार के पेट में चली जाती है। गरीब, माहूकार और ज़मींदार तीनों मिलकर किमान के तन-मन-धन पर कब्ज़ा कर लेते हैं।

असल में ज़मींदार केवल बीच का दलाल है। सरकार ने ब्रिटिश-भारत की सारी ज़मीन को अपनी मिल्कियत बना रखा है। ज़मींदार तो नाम-ही-नाम को ज़मीन का मालिक है। वह अगर मालगुजारी न दे तो उसकी मिल्कियत खतम हो जाय। ज़मींदार वह बीच का दलाल है या विदेशी सरकार को अपनी नाममात्र की मिल्कियत को किराया देकर अपने धन के बल से किसानों पर अत्याचार करने का अधिकार मोल ले लेता है। परन्तु हम यह दिखा आये हैं कि धन-बल कितना ही बड़ा हो, जन-बल से आगे ठहर नहीं सकता। किसानों और मजदूरों के चेत जाने पर ज़मींदार अपने अत्याचारों को जारी नहीं रख सकता। मोटरावन, हथियावन, घोड़ावन, नचावन आदि के नाम से जो कर वह दरिद्र किसानों से ले-लेकर मौज उड़ाता है वह विलकुल ज़बरदस्ती है। अपने अधिकारों को समझनेवाले किसान इस लूट-खमोड़ को चुपचाप नहीं सह

सकते । उन्हें सहता भी नहीं चाहिए । वह लगान की रकम में जलजल टुटते हैं, तरह-तरह के करा में जलजल नवाह होते हैं, फिर बेगार अगर न । पचायत का यह कर्तव्य है कि पहले जमींदारों को समाझने की कोशिश करे कि इन अन्यायचारों का वन्द कर दे, और अगर जमींदार न माने तो पचायत को असहयोग और सत्याग्रह से काम लेना चाहिए । ऐसी दशा गाँवों में पदा की जा सकती है कि जमींदार का सिपाही किसान को जूने या टूटे लगाने में इत्कार करे । और किसान जमींदार के हाथ पिटे और चू न करे । अपना प्राण दे दे । परन्तु जमींदार की अन्याय की आज्ञा न माने । किसीमें कोई बिना उसकी राजमन्दी के एक पाई भी नहीं पा सकता और एक निन्का भी नहीं, बिसक्का सकता । बेगार न तो मजदूर और किसान को माफ़ उनकार कर देना चाहिए ।

जमींदार और किसान की इस लड़ाई में किसान शाना का यह विश्रुल न भूलना चाहिए, कि जमींदार भी इमारा ही भाई है । इसलिए उसका । उसका परिवार का और उसका पशुआ का या उसका पक्ष निराहतवाश या जान-पीन पहनन, और छाया में रहन आदि माधायन सन्ध्या की आवश्यकताओं में बचिन न मिया जाय । उसे मिया प्रसार का भाद न दिया जाय ।

यह भी भूलन की बात नहीं है कि जन-जल आदि डीन राशयन रूप में काम में लाया जायता बहुत बड़ी ताकत है, और अगर नाहन न हो तो जन-जल एक शाना नोट है जिसकी ताकत किसी एक निश्चित काय में लिए तो बार रोशन नहीं रहती, बकि डीन उद्भव है अनुकर काम परन की वाक्यता न होने के कारण अनन्तनुव अनन्त जीन और जन-राय-पाय रहनमाली और जनन्त ।दगजा न जानेवासी ताकत है जिसका उपयोग कुछ भी नहीं है । जन-जल का इमोशिय दहन नचिन

और नियमित सगठन होना बहुत जरूरी है। सगठित जन-बल अपार और अपरिमित शक्ति है। उसके अनगिनतियों का है, मगर एक ही बात के सुननेवाले हैं। उसकी असह्य जाँगे हैं, मगर एक ही निशाने को देखनेवाली हैं। उसकी असह्य जीभें हैं, पर एक ही बात एक ही माथ एक ही स्वर में कहनेवाली हैं। उसके बेगिनती हाथ हैं, परन्तु वे सब एकसाथ एक ही समय में एक ही दिशा में एक ही काम के लिए उठनेवाले हैं। उसके अनगिनत चरण हैं जो एक ही दिशा में एक ही हिसाब से निरन्तर आगे बढ़ते रहनेवाले हैं। ये सारी इन्द्रियाँ एक ही मनुष्य की इन्द्रियों की तरह एकता के सूत्र में बँधी हुई एक-ही ही क्यों दीखती हैं ? इसका कारण यह है कि यह महान् जन-बल हजारों सिर रखते हुए भी एक ही सिर रखता है। एक ही सगठन करनेवाले दिमाग के तावे होकर सारी बातें उसी दिमाग के आदेश के अनुसार करता है। ऐसे सगठित जन-बल का जो नेता है उसीका दिमाग सारी जनता के नख से शिखा का तक का काम करता है।

हमारे देश का जन-बल किसान है, और जन-बल जमींदार और माह-कार है। इसमें सन्देह नहीं कि सगठित जन-बल के सामने जन-बल कुछ भी नहीं है। परन्तु जन-बल के सगठित होने की शर्त बहुत कड़ी है। जो किसान जन-बल की सेना में सगठित होना चाहे उन्हें तो अपने प्राणों का मोह छोड़कर इस सेना में भरती होना पड़ेगा। यह वह लड़ाई नहीं है कि जिसमें सिपाही को बरदी के लिए खर्च करना पड़े, या बारको में रहना पड़े, या अपने साथियों के साथ कई साल तक दलेल करना पड़े। गाँव के जन-बल के विकास में ऐसी रीति-रस्मों की जरूरत नहीं है। तो भी उसे अपने बहुत-से बचे हुए समय में से सगठन की शिक्षा पाने के लिए कुछ-कुछ अवश्य खर्च करना पड़ेगा। उसे असहयोग

जीर नत्याग्रह की विधियाँ सीखनी पड़ेगी। रस्ती से रवा तक सारे विचार छोड़कर अपने नायक के आज्ञा-पालन में जाँख मूँदकर जुट जाना सीखना होगा। उसके आज्ञा-पालन में प्राण भी चूँ जायें तो उनका कोई हिसाब नहीं करना होगा। हर तरह पर अपनेको बलिदान कर देना पड़ेगा। मैना में हरेक के लिए अपनी-अपनी जगह होती है। उसे किसी दूसरे की जगह का लालच न करना होगा। जो काम उसे मँपा जाय, बुरा-भला, खग-बोटा, चाहे जैसा हो, मिपाही का काम है कि उसे पूरा करे। जब एक बार मिपाही ने अपने नायक की आधीनता मानली तो उसने अपना लड़ाई के सम्बन्ध में स्वतन्त्र विचार भी उसीके हाथ मँप दिया। क्योंकि युद्ध में जन-बल को चलायवाला दिमाग एक ही होना जरूरी है।

यह लड़ाई शान्ति, अहिंसा और सत्य की लड़ाई है। इसका मिपाही हम बड़े मर्त्य को कबूल करते हैं कि कोई प्राणी किसी क्षण भी बिना क्रम किये नहीं रह सकता। इसीलिए कोई किसान जो संगठित जन-बल में मिलाकर काम कर रहा है, उसका एक पल का भी बेकार न आवेगा। वह हर घड़ी चरमा या तकली के पवित्र राज में लगा रहेगा।

पचायत के पीछे जब उसकी मदद करने के लिए किसानों का ऐसा संगठित जन-बल होगा जिसके भरोसे पचायत जहरत पड़ते हों, असह-योग और सत्याग्रह ठान देगी, उस समय किसी जमींदार या साहूकार की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि पचायत की न्यायोचित आज्ञा न माने और अगर ऐसी हिम्मत किसीने की भी तो उसे उल्टे मुह की खानी पड़ेगी।

किसान, साहूकार और जमींदार के पारस्परिक सम्बन्ध सुधर बिना काम नहीं चल सकता। जो बेगारिया और जबरदस्तीना जबरन चरनी रही हैं उनका अन्त तो होना ही है, परन्तु उनका अन्त करने के लिए न

तो शम्य या हिमा का प्रयोग करना होगा और न किसी बाहरवाले में सहायता मागकर अपनी बेआवजूद करानी होगी ।

धरती का मालिक

जाजरूज जो जमींदार के नाम में पुकारे जाते हैं वे किमान असल में उतनी ही धरती के मालिक हैं जितनी पर उनकी अपनी खेती होती है । बाकी और खेतीवाड़ी, जिनके लिए वह जीरो में लगान वसूल करते हैं, असल में उनकी मिल्कियत नहीं है । वह तो उन लोगों की मिल्कियत हैं जो उसे जोतते-बोते और उसमें से अनाज पैदा करते हैं । जमींदार कई प्रान्तों में उनपर इजाफा लगान कर देता है और अगर वे बड़ा हुआ लगान नहीं देते तो उन्हें बेदखल भी कर देता है । जहाँ कहीं तीन साल में बन्दोवस्त होने का रिवाज है वहाँ तो जमींदार कुछ दिन तक इजाफा लगान करके फायदा उठाता रहता है । परन्तु बन्दोवस्त के समय सरकारी मालगुजारी की अटकल बड़े हुए लगान में लगाई जाती है और वह बड़ा हुआ लगान सदा के लिए बढ़ जाता है । जमींदार को जो फायदा मिलता था, अब उतना नहीं मिलता, इसलिए लालची जमींदार फिर लगान बढ़ाता है । किसान के इस दुख का कभी अन्त नहीं होता । किमान भी यह समझ जाता है कि हम जमीन की उपज बढ़ाते हैं, तो उसका फायदा लगान बढ़ाकर जमींदार ले लेता है और हमें कुछ नहीं मिलता, इसी तरह उपजने की ताकत अगर हम बढ़ा दें, और बड़ा हुआ लगान न देना चाहें तो खेत हमारे हाथ से निकल जाता है । इस तरह खेत की ताकत और हैसियत बढ़ाने में किमान अपना कोई फायदा नहीं देखता । जो चीज असल में अपनी मिल्कियत नहीं है उसकी तरक्की में हम अपने-को क्यों बूढ़ा घुलावे ? भारत का किसान देखता है कि यहाँकी धरती गैरों की मिल्कियत है । इसीलिए इस देश में खेती की तरक्की नहीं

हार्ता । विदर्शी सरकार न पत्नी की तरक्की के नाम ने दश म जो
 ग्वर्चीनी मस्थायें पोल रखी हैं उनका किया कुछ भी नहीं हो सकता ।
 पहले तो वे ग्रामकर विलायती मेथीना के बिकवाने के लिए आए । उनके
 विज्ञापन के मुमीति के लिए सफेद हाथी की तरह है, दूसरे अगर वे
 पत्नी की तरक्की कराना भी चाहें तो तबतक नहीं कर सकते, जबतक
 कि किसानों के मन में यह बात न बैठ जाय कि हमारे खेत हमारी
 मिल्कियत है । हमारे देश के मुसलमानों ने खेतों के मुब्त पर बड़ी-बड़ी
 कानिमा री हैं परन्तु उनमें क्या होता है ? हमारी स्कावट जबतक दूर
 न हार्ता, खेतों में तरक्की नहीं हो सकती ।

जबतक सरकार का मनमाना कानून है तबतक किसानों की
 मिल्कियत कुछ भी नहीं है । गाँव की पचायत के ही अमीन जब गाँव
 की पत्नी का बन्दावस्तु हागा, जब सब तरह पर पचायत ही रखा करने
 लगेंगे तभी वह पचायती कानून बनना जिनसे कि पत्नी की रक्षा होगी
 और पत्नी किसानों का मिल्कियत होगी, साथ ही साहूकारों के चंगुल में
 बन्धानों के लिए पचायत का यह निश्चय कर देना पड़ेगा कि साहूकारों
 अपने किसी खेत का बच न सोंगा । और न किसानों के खेतों में
 पत्नी जाति जीवित दनवागी मिल्कियत पत्नी रक्षा कानून में । पत्नी

अपने परिवार के लिए खेतों की आवश्यकता है। पचायत ऐमा नियम कर सकती है कि मिलिकियत पानेवाला किसान उससे बढले पचायत द्वारा ठहराई हुई रकम छोटी-छोटी किस्तों में कर के मूद-महित दे डाले। डेनमार्क की स्वदेशी सरकार ने ऐमे कानून बनाकर छोटे-छोटे मिलिकियत-दार पैदा कर दिये हैं, जिनके होने में सारा राष्ट्र पहले में अधिक सुखी और समृद्ध होगया है। प्रजा-भक्त सरकार ने ऐमे कानून बना दिये हैं कि बहुत छोटी हैसियत के लोग सरकार से ही नाममात्र के मूद पर रुपये लेकर और धीरे-धीरे आठ-दस बरसों में चुकना करके मिलिकियतदार बन गये हैं। हमारे यहाँ पचायत भी थोड़ी हैसियत के लोगों को मदद करके अच्छी हैसियतवाले बना सकती है। वह वेमिलिकियतवाले मजूरों को मिलिकियतदार भी कर सकती है। जिन-जिन किसानों के खेतों के टुकड़े दूर-दूर पड गये हैं, उन्हें आपस में राजी करके ऐसा बन्दोबस्त करा सकती है कि हरेक किसान के अपने खेत पास-पास हो जायँ। कर्ज पाटने के लिए भी पचायत ऐसा कुछ बन्दोबस्त कर सकती है कि साहूकार नाम मात्र के ब्याज के ऊपर छोटी-छोटी किस्तों में अपना पावना बसूल करने को राजी हो जायँ।

गाँव की पचायत से बगावत करनेवाले या उसे कायम न होने देने-वाले जमींदारों और साहूकारों का मुकाबला करने के लिए सत्याग्रह की विधि जो हमने ऊपर बताई है वह ग्राम-सगठन के काम में पडनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए है, परंतु पचायत का रचनात्मक काम बहुत बडा है। बेकारी दूर करने के लिए पहले अध्याय में जो तद्दर का काम हमने बताया है, पचायत का वह पहला रचनात्मक काम समझा जाना चाहिए। लगान और मालगुजारी को ठीक मर्यादा के भीतर लाकर देश में जो ही सरकार हुकूमत करती हो और उचित रीति से

रक्षा का काम करती हो उसे रक्षा मात्र के लिए भूमि कर के रूप में देने का प्रवन्ध करना यह दूसरा रचनात्मक काम होगा। किसानों को धरती का सच्चा मालिक बनाकर किसानों में हाथ की अंगुलियों की तरह नारतम्य रखकर उनकी फिर से बँटाई करना और खेती की मित्कियत को भ्रमक पाम-पाम करकर इसे मुभीते का व्यवसाय बनाना पचायत का तीसरा रचनात्मक काम होगा। भूमि-कर के देने का ऐसा बन्दोबस्त करना कि वह रुपये में न दिया जाकर खेती की उपज के अंश में दिया जाय, और यह अंश भी भूमि-कर के नाने उन्हीं लोगों को देना पड़े जिनके पैतों ने कम-से-कम उपजवाले माला में भी अपने परिवार के साह-भर के वर्च के लिए उपज को निकालकर फाट्ट उरज बचती हो। यह बन्दोबस्त गाव की पचायत का चौथा रचनात्मक काम होगा। ये चार रचनात्मक काम मुख्य होंगे, और गाव की पचायत को बनने पढ़ने उन्हीं कामों की जिम्मेदारी अपने मिर पर लेनी होगी।

उसका मतलब यह नहीं है कि पचायत का जा नित्य रा काम है—अर्थात् शिक्षा रक्षा व्यवसाय, विनाश और नवा उन पांचों को ग्राम की पचायत किसी आगे आनेवाले युग के लिए उठा रखे। पचायत का नित्य और निमित्त के कानव्य ना आगे जलज क्षमारा। राता ता हमन उन ज़रूरी कामों का निर्देश किया है जिनका करना हमारे दंग की जसाधारण परिस्थिति के कारण गाव की पचायत के लिए अनिवार्य आवश्यक और अनिवार्य है।

कर्जा और मुकदमेबाज़ी

१ ऋण-भार

आज भारतवर्ष के किसानों के सिर पर मात-आठ अग्र रुपयों के कर्ज का बोझा है। यह बोझ दिन-पर-दिन बढ़ता चला जा रहा है। जिन किसान की आमदनी छ पैसे रोज के लगभग है, उसे पापी पेट को भरने के लिए जन्न तो मिलता नहीं, वह बेचारा अपना ऋण चुकाने के लिए रुपया कहासे लावेगा। साल-भर में किसान जितना ही मिर् पीछे कमाता है लगभग उतना ही उसके गिर पर कर्जा भी रक्खा हुआ है। जिस आदमी की आमदनी माल में बारह मी रुपये हो वह अपने ऊपर एक हजार रुपये का ऋण बहुत भारी बोझ मानता है और उसके चुकाने के लिए विशेष उपाय करता है। जिसकी आमदनी इतनी कम हो कि उसे चौबीस घंटे में एकवार भी उमने भर पेट भोजन न मिल सके, वह अपनी साल-भर की आमदनी की बराबर की रकम भला कैसे चुका सकेगा ? किसान तो असल में सरकार की करतूतों से दिवालिया बन गया है। वह तो किसी तरह पर अपना ऋण चुका नहीं सकता। उधर साहकार भी उसमें पाई-पाई वसूल करने के लिए तुला बैठा है। साहकार की निठुराई और बेदरदी मशहूर है। वह अपने रोजगार की बदौलत घर बैठे रईस बन गया है। ब्याज की कड़ाई को कानून और अदालत ने बहुत कुछ कम कर दिया है, यह बात सही है। यह भी सही है कि सहकार-समितियों ने कुछ मालदार किसानों को भी

उस दिना म लाभ पहुँचाया है। परन्तु यह लाभ बहुत याडा है। हमार
 दश के दरिद्र किमाना को रत्ती-भर भी लाभ नहीं पहुँच सकता।
 किमानो के बिर पर ऐस। भागी कर्ज का बोझ कैसे पड गया ? यह
 बडा विकट सवाल है। इसमे बहुत कुछ तो हमारे किमान भाडया का
 दोष है, तो भी नगराज का दोष थोडा नहीं है। जिन दिना किमान
 चुकी और समृद्ध था, उसके पास जाने-पहचाने की कोई रमी न थी।
 उस भूमि-रु दरु भी इतना बचना था कि आये दिन उत्सव और
 मंगल क मामा मे और तीज-थीहाग पर वह जी खोलकर खर्च करता
 था और बुधियाँ मनाना था। उसके वे मुख क दिन ता कभी के बीत गये
 पर उसके मन का हीमरा न गया। वह एस मोका म जी चोरकर बच
 नरन म अपनी जावर समझता आया है। जब वह देखता है कि हमारी
 आमदनी पतना नहीं बचना कि हम काम-राज म ग्या सर तो वह
 साहस्यर की शरण गता है और यह आया ग्यता है कि रत्ती-माना
 की टुपा म कभी ता हमार भर दिन जावगे आर हम रुज क पाप न
 टुटाराग पायग। दुर्भाग्य म एस भर दिन ता सर क उद गर। इस ता
 व सपन म भी देखन ना नहीं मिलन। किमान उनरी साट सा-
 देखन सूद का उस हठनव बहुत दता है कि सर भर न सर

इस तरह जब जो भी ऋण उसके मिर पर है पहले के मुक़ाबले काम-काज उसका प्रधान कारण नहीं है। उसका मुख्य कारण तो आज ऋण और मालगुजारी है, जिसकी किस्ते निश्चिन्त समय पर चुका देना बहुत जरूरी है। सरकारी पावना चुकाने के लिए किमान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। सरकारी दूतों की भाँति-भाँति की यातनाओं ने ग़चार होकर उसे कुएँ को छोड़कर ग़ाई में गिरना पड़ता है और साहूकार की शरण में जाकर मुँहमागे सूद पर कर्ज लेना होता है और इसी कर्ज से ज़मींदार की ओर सरकार की माग चुकानी पड़नी है। आज जो उसके ऊपर कर्जों का भारी बोझ है वह ज्यादा करके इसी कारण बग़वन् बढ़ता आया है।

साहूकार के व्याज लगाने की विधि अद्भुत है। वह अक्सर साठ-सैंतीस रुपया सैकड़ा मालाना व्याज माँगता है और बेचारे किमान को इतने कड़े सूद को मान लेने के बिना कोई गति नहीं है। पर वह सूद महीने-महीने देना बाज़िव ठहराया जाता है, और न देने पर एक महीने के सूद पर दूसरे महीने ही सूद-दर-सूद लगाया जाने लगता है। इस भयकर महाजन की चक्की के नीचे पिसकर किमान का चूरा हुए बिना नहीं रह सकता। कानून ने इस विधि को न्यायमगत नहीं ठहराया है, और विदेशी कानून के दरवाज़े को खटखटाया जाता है, तब यद्यपि न्यायाधीश ऐसे भयकर व्याज को दिलाना नहीं मज़ूर करता, तो भी इस जुल्म की कोई सज़ा नहीं दी जाती। ज्यादा-से-ज्यादा ऐसे भयानक अत्याचार पर न्यायाधीश मुस्कुरा देता है और उपेक्षा करना है। कानून ने इस लूट की कोई सज़ा नहीं ठहराई है। इस अत्याचार से सभी किसान पीड़ित रहते हैं। जो अदालत तक घसीटे जा सकते हैं वही मज़े में रहते हैं। परन्तु अदालत तक सबको जाने की नीवत नहीं आती। सीधे-सादे

ईमानदार किसान व्याज का सब नहीं तो कुछ जग समय पर सहायता करनेवाले उस अत्याचारी साहूकार के पास शुद्ध कृतज्ञता के भाव से पहुँचाने रहते हैं। साहूकार की एक तरह से बड़ी आमदनी बनी रहती है। अमल के चुकता करने की तो बात ही क्या है, पूरा न अदा होने के कारण मूद ही बढ़ता रहता है। इस तरह थोड़े-से रुपये देकर साहूकार किसान में गुलामी का दायी पट्टा लिखवा लेता है। जो ब्रिटिश जानि यह घमण्ड करती है कि हमारा राज्य में गुलामी की प्रथा नहीं है, उसीकी करतूतों की बदौलत सैकड़ों दरिद्र किसान साहूकारों के यहाँ मारे जाँव गुलामी करने देने जाते हैं।

२ यह बोझ कैसे हलका हो ?

जबतक आजकल की वह परिस्थिति बनी हुई है जिसका वर्णन हम ऊपर कर जाये हैं तबतक इस बोझ के हलका करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा सकता जिसका कोई विशेष प्रभाव पड़ सके। जबतक ग्लूब चूमनेवाला कड़ा लगान, निठुराई और हृदय-हीनता न बमूल किया जाता रहगा, तबतक इस कर्ज या निग्रहिय बर नहीं हो सकता। एक देश डेनमार्क है, जहाँ की सरकार नाम मात्र के मूद पर खरीदी जानवाली जायदाद की जमात पर मर १५५ दरिद्र मजदूरों को निग्रहियतदार बिसाल बनाती है और ए५५५५ भाग भाग दस है

जबर्दस्ती से बचाये जिसमें वह जागे को कर्ज का बोझा बढ़ाने के लिए लाचार न हो।

पचायत के सामने ऋण-भार को हलका करने का सवाल बड़ा जबर्दस्त है। पचायत को यह उचित है कि उस सम्बन्ध में न्यायमगत कानून बनाने। साहूकार का अमल रुपया इतना नहीं चाहिए। उसके लिये पर साल-साल के हिमाव में उचित व्याज भी मिलना चाहिए। जो व्याज मित्ती पूजने पर भी न दिया जाय उसे मृत्यु से जोड़कर जागे चलकर उस मिश्रित रकम पर व्याज लगाना भी न्यायमगत है, पर इस मुद्द-दर-मुद्द के देने के लिए इस समय किमान समर्थ नहीं है, न जागे बहुत काल तक वह समर्थ हो सकता है। इसलिए पचायत को इस सम्बन्ध के कानून बनाने पड़ेगे अथवा पचायत के संगठन के समय जो सरकार हो उसमें इस सम्बन्ध के उचित कानून बनवाने पड़ेगे। कानून ऐसे होने चाहिए कि सहने योग्य व्याज की दर मुरूरर करद और अगर कोई साहूकार उस व्याज से अधिक का हिमाव लगाकर किमी किमान में बन्ध करता चाह तो ऐसा करना दंड के योग्य अपराध समझा जाय। इस तरह का कानून बनने से महाजन के साथ अन्याय भी न होगा, किमान लुटेगा भी नहीं और अत्यधिक व्याज बन्ध करनेवाली मुद्दमेवाजो भी कम हो जायगी।

पचायत को अथवा स्वराज्य-सरकार को ऐसे कानून की भी रचना करनी पड़ेगी कि जिस किसान को परिवार को खिलाने पहराने के बाद उपज में इनका न बचता हो कि भूमि-कर और ऋण की किस्त दोनों ही दे सके वह किमान ऐसा दिवालिया ठहराया जाय जिससे साहूकार को छोटी-छोटी किस्तों में मूलधन मात्र लौटवा दिया जाय। उससे कम हैसियत के किसान ऐसे दिवालिये ठहराये जाय जिनमें कुछ भी बचल

- नहीं हो सकता। इसमें मन्दह नहीं कि नाहूकार का इसमें नुकसान है, परन्तु आज भी कौन नाहूकार ऐसा है जिसके कर्जदार दीवालिये होकर इस तरह मूढ़ तक हज़म न कर जान हो। दीवालियेपन की जो आजकल ठह-गई हुई हद है, हमारा उस प्रस्ताव में उसका कुछ थोड़ा निम्नान हो जायगा। यह कार्ट अनोपनी बात नहीं है।

पचायत को एक और ज़रूरी काम करना होगा। उस कर्जदार किसान को ऊपर कुछ थोड़ा-सी वाजिव कटौत करनी पड़गी। कुछ ऐसे कायद बनाने होंगे कि वे राम-राज पड़ने पर एक हद के भीतर खच करने का रास्ता मिल जाय। वह खती में बचे हुए समय की उरज बढ़ाने का राम में लगाव और अपने पान पहनने के ऊपर बचा हुआ उसका अथ पचायत या उस समय तक बग़ावत दता रह जबतक कि उसका राजा चुनना न हो जाय। उस तरह राज में देने और इनकारे दाना का बड़ा मुभीता होगा।

मिल सके। ग्राम-गचायतों के संगठन के बाद सहकार-समितियाँ न किसानों को ऐसा लाभ पहुँच सकता है।

३ मुकदमेवाजी

ऋण का मुकदमेवाजी में भी बड़ा सम्बन्ध है। ऋण के लिए मुकदमेवाजी की जाती है और मुकदमेवाजी के लिए ऋण लिया जाता है। मुकदमेवाजी किसानों का एक बड़ा जबरदस्त गेग है। जमींदार और किसान के बीच लगान, हक, दस्तूर, नजराना, बाग, ऊसर आदि के झगड़े चलते रहते हैं। जमींदार को मर्जी बिना किमान पेड़ का एक डाली भी नहीं कटवा सकता। किमी गरीब किमान ने अपना पाँच पेट भरने के लिए तालाब में से मछलियाँ पकड़ी, और उधर जमींदार का कहूर टूट पड़ा। इस तरह के झगड़े तो जमींदार और किमान के बीच में होते ही रहते हैं। पारिवारिक झगड़े भी कम नहीं हैं। भाई-भाई लड़ जाते हैं। बँटवारे का झगड़ा पैदा हो जाता है। पट्टीदारों में परस्पर डाँड-मेड का झगड़ा लगा रहता है। विरासत और हकीयत के झगड़े भी कम नहीं हैं। साहूकार कर्ज वसूल करने के लिए भी दावा दावर किया करता है। फिर आपस के ऐसे झगड़े भी होते रहते हैं जिनका अंत तुरन्त की डंडेवाजी, अग-भग और कभी-कभी हत्या तक में होता है। माल, दीवानी और फौजदारी तीनों तरह के मुकदमे हमारे गाँवों से निकलकर दूर-दूर की अदालतों में जाते हैं, और गाँव की गाड़ी कमाई अदालतों के अनउपजाऊ खानेवालों में बँट जाती है। और बहुत-सा रुपया आजकल स्टाम्प, कोर्ट-फीस, टिकट आदि के रूप में विदेशी सरकार के हाथ लगता है। किसान शारीरिक दुख भी उठाता है, वन भी खोता है और जब एक दफे अदालत के चक्कर में फँस गया तो कर्ज लिये बिना आगे का कोई काम उसका चल ही नहीं सकता। अगर उसकी जीत भी हुई तो

अदालती बन्दर-वाट में उसकी डिगरी की कीमत कुछ भी नहीं रह जाती। अब वह कज्जा कहीं से अदा करे ?

उस चक्कर में वह बिल्कुल अपनी ही म्खता में नहीं फँसा। मीबे-साद किसान को फँसाने के लिए, विदेशी सरकार ने एक महाजाल बिछा रक्खा है। जब गाँवा में पहले पचायत थी तब वह उस जाल में नहीं फँसता था। बिना काड़ी खर्च कराये पचायत उसका सारा काम कर देती थी। बेचारा ने बन्दर-वाट की रीति को न समझा और जाल में फँसकर तबाल हागये। आज फिर भी वही गाँव की पचायत किसान को इस तबाही में उबार सकती है। मुकदमे के लिए किसान की कज्जादारी की जिम्मेदारी भी सरकार पर है।

मुकदमेवाजी तो आदि में जन तक कज्जादारी का कारण हो जाती है। जहाँ चार बरतन टाने हैं वहाँ जन-जन होना स्वाभाविक है। परि-वार बड़ा हुआ, भार्त-बन्धु बढ़े, तो आपस में दरिद्रता के कारण उड़ार उगड़ा वा बढ़ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। फाई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें सभी प्राणी समझदार और सहनशील हों। समझदार और सहनशील वा बीच में भी नामसझ और उतावले प्राणी मिश्रित होते हैं। दरिद्रता रही-सही समझदारी वा भी बिगाड़ देती है। नार नार लड़ जाते हैं। दलाली से राटी बसानेवाले इसी ताक में पतन हो नार नामसझ उतावले बिगड़ल नारि का फुसलावर फूट की धार को तेज कर देते हैं। जो अगड़ा जागानी में मुल्ला जानवाला भी होता है जन पेनी उल्लान पदा पर दस्त है कि वह अदालत का गये बिना नहीं रहता। गाजनी जायदाद नारि-नारि की लड़ाई में बरत-वाट हाजनी है। मुकदमेवाजी के लिए मुद्द-मुद्दालेह दानों वख लेने हैं। जन ने बन्दर-वाट में बाद मुकदमे वा खच और कज्जा निर पर जाता है। निर नान

तो कि १० बीघे की गेनी होती थी तो उक्ठो खती करने में एक ही हल, बैल और हलवाहों में काम चल जाता था, अब पांच-पांच बीघे में दो भाइयों में बटे तो उसमें हल, बैल और हलवाहा किसी-न-किसी भाई को अलग रखना ही पड़ेगा। यह सब भी कर्ज के ही बल में हो सकता है। यही झगडा अगर जदालन न जाना और गांव की पचायत में ही पक जाता तो दलाल की तो दुर्दशा हो जाती। उनसे के देने पड़ जाते। झगड़न वालों को कीड़ी न खर्च करनी पड़ती। नाममज झगडालू भाई को समझा बुझाकर ऐसा रज्जी किया जाता कि अलग हल, बैल और हलवाहों की जरूरत न पड़ती। उस उदाहरण में पढ़नेवालों को यह समझ में आ जायगा कि मुकदमेवाज्जी किस तरह खर्च बढ़ाती हैं, कर्जदार बनाती हैं और धन को चुसवाकर विदेशी सरकार के पान पहुंचवाती हैं। अगर पुरानी पचायत सरकार की कृपा में नष्ट न होगई होती तो यह मारी नाक न आती। इसी लिए जैसे लगान की वसूली में सरकार कर्जदारी का कारण बनती है वैसे ही मुकदमेवाज्जी में भी। कर्जदारी का मूल सरकार है।

सरकार लगान पर कर्जदारी में फन जाने का अपराध किसान को ही लगाती है। कहती है कि हम तो फसल तैयार हो जाने पर लगान का रुपया वसूल करते हैं। यह तो सच है। अगर किसान में लगान के रुपये के बदले ज़मींदार या सरकार पैदावार का कोई निश्चित अंश लेकर लगान की भरपाई लिख दिया करते तब तो उतना दोष सरकार का न होता, परन्तु वास्तव में होता यह है कि फसल तैयार हो जाने के समय से ही सरकारी पावना चुकाने के लिए किसान को लाचार होकर पैदावार को बेच डालने की चिन्ता होती है। सभी किसान एक ही समय में जब अपनी-अपनी पैदावार को बेच डालने को तैयार हो जाते हैं तो मण्डी में माल ज्यादा हो जाता है और घटी हुई मांग के कारण

: ६ :

गो-रक्षा

१ अंग्रेजी शासन के पहले

प्राचीन हिन्दू राज्यों में भी गो-भक्षी गक्षमों की चर्चा जहाँ-तहाँ इतिहासों और पुराणों में पाई जाती है। देवता और अमुर सभी जमाना में हुए हैं, और दोनों का युद्ध हर युग और हर समय में बराबर होता आया है। गो-भक्षक मुसलमान भी हैं, परन्तु इतने नहीं जितने कि अंग्रेज। मुसलमानों का राष्ट्रीय भोजन गोमास नहीं है, परन्तु अंग्रेजों का तो यह राष्ट्रीय भोजन है। मुसलमानों के समय में भी इतना गोवध नहीं होता था जितना आज हो रहा है।

सन् १९२९ के दिसम्बर में लाहौर में जखिल भारतीय गो-परिषद् के सभापति-पद से वाबू गोविन्ददासजी ने अपने भाषण में कहा था—

“फतवा-हुमायुनी जिल्द १ पन्ना ३०७ पर लिखा है, इस्लाम की मजहबी नियत से गोहत्या जरूरी नहीं है। नीचे लिखा फतवा मौलाना अब्दुलहसन मुहम्मद अब्दुल्ला, मुहम्मद अब्दुलवहाब, अब्दुलहमीद काजी मुहम्मदहुसेन आदि कई मुसलमान मौलवियों के दस्तखतों से मशहूर हुआ है—‘गोवध कोई जरूरी बात नहीं। अगर कोई मुसलमान छोड़ देता है तो गुनाह नहीं करता। अगर कोई मुसलमान गाय न काटे या गोमास न खावे तो उसके मजहब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। झगड़े टालने के लिए और खासकर ऐसी जगहों में जहाँ झगड़े या बुरे विचार पैदा होने का अन्देश है, गाय की कुरबानी न होनी चाहिए। किसी

मजहबी जजवान को चोट पहुँचाने का इस्लाम मजहब मक्क नहीं
 मिलाता ।' मुसलमानों के राज्य में भी गाय की कुर्बानी बहुत दूर तक
 बन्द थी । डाक्टर सैयद महमूद ने अपनी एक किताब 'काऊ प्रोटेक्शन
 अन्डर मुस्लिम स्टेट' में लिखा है—'मुस्लिम राज्य की शुरुआत में
 ही कमाऊया पर की गाय १० जीनल का खान टैक्स लगाया गया
 था । यह (टैक्स) मुसलमानों राज्य की शुरुआत में फीरोज़शाह
 - तुघलक के बसत तक यानी २०० वर्ष तक बराबर जारी रहा । जब
 - बाबर तत्तलजीन हुए तब उन्होंने अपने बेटे हमारु को पोशीदा
 बर्खास्त नामा दिया, जिसमें गाय की कुर्बानी बन्द करने का
 फरमान जारी किया था । आर्टन-ए-असवगी और दूसरी किताबों में
 यह बात साफ जाहिर होती है ।' मशहूर इतिहास लेखक सर विल्हेम
 स्मिथ ने 'अकबर दी ग्रेट मागस्ट' में लिखा है कि 'असवर के राज्य में
 गाय की कुर्बानी र वास्तु फार्सी की मजा थी । आज भी कई मुस्लिम
 राज्या में गाय की कुर्बानी बन्द है ।'

है कि "इस दश म किसी गाय या बैल की हत्या नहीं की जानी, क्योंकि उन पशुओं में यहाँ ठीक उसी तरह में गेती का काम लिया जाता है जैसे हालैंड में घोड़ों में। बादशाह ने गाय-बैल की हत्या करने को मनाही कर दी है। जो कोई हत्या करता है, उसे कामों की मजदारी जाती है। उन्होंने भूमि की हत्या करने की आज्ञा दे दी है। बादशाह ने यह कानून हिन्दू राजाओं, बनियों और अपनी प्रजा को, जो राजा को सबसे बड़ा देवता और प्राणोपान्त में सबसे अधिक पवित्र मानते हैं, प्रमत्त करने के लिए बनाया है। ये लोग बादशाह और सरकार पर कभी-कभी इस बात का दवाव उल्लेख करते हैं कि कुछ व्योहारों पर बाजारों में मांस नहीं बिकने जाना चाहिए और कोई भी आदमी न मछली पकड़ और न किसी जानवर की हत्या करे। इन आज्ञाओं ने कभी-कभी प्रजा को असुविधाये होती है। ये लोग हम लोगों के विपरीत, गर्मों को बजह से ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, बल्कि पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, जिससे वे कमजोर और मोटे हो जाते हैं।' उपर्युक्त उद्धरण देखें श्री० अब्दुरहीम ने अपने सहधर्मों भारतीय मुसलमानों ने अपील की है कि वे अपने बड़े-बड़े मुगल बादशाहों की सहनशीलता में शिक्षा ग्रहण करें और देश की एकता के लिए अपने देशवासियों को प्रसन्न करने के हेतु अधिक उदारता और विवेक से काम लें। इसके साथ ही आपन हिन्दुओं में उक्त यूरोपियन फ्रान्सिसको के कथन की ओर ध्यान दें तथा मुसलमानों की असुविधाओं का पूरा ध्यान रखने की प्रार्थना की है।

मुसलमान हाकिम भी एक तो हिन्दुओं का लिहाज करके, दूसरे वासकर अन्नधन की तरह गोधन को भी बड़ी भारी सम्पत्ति समझकर उसकी रक्षा करते थे।^१ आज भी अमेरिका, कनाडा, ईंग्लिस्तान, यूरोप

१ कलकत्ते की 'काऊ प्रोटेक्शन सोसाइटी' के मंत्री मोलवी बाहिद

आदि जितन दगा म खेती हानी है उनम गापायन पर बहुत बडा जार दिया जाता है । मुड अरुआ के दश म गाया की बडी नेवा होती है और और गाय बहुत ज्यादा दूध दती ह, परन्तु भारत के गाधन की रक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं है । भारत म असनी हुक्मन बनाय गवने के दिय बह जा गारी बना गवने है उसको भोजन के लिए नित्य गामान चाहिए । उन्ही गागा क लिए बडे भारी परिमाण म नित्य गोवध हाना रहता है । मिथिलयन और मेना दाना के बाने क लिए १० से डेकर २० गाय तक गोवा का बर हाना है । यह क्रिया हिन्दुआ की ओवा के गामन नहीं हानी इसलिए उन बान पर न ता काटे उनेजना हानी है । और न काटे इस्म-प्राग हिन्दु उन मट्टा गावध का बयार म डी रता है ।

कारणों की अपेक्षा केवल नाममात्र है। इस तरह गोवश का नाश अधिकांश भोजन और व्यापार के लिए ही होता है।

वध के सिवा एक जीर तरह में भी हमारे यहां गाय-बैल की कमी होती जाती है। इस देश के चुने हुए अच्छे-मे-अच्छे मवेशी भी हिन्दुस्तान के बाहर, दूसरे देशों के कल्याण के लिए भेज दिये जाते हैं। सन् १९२४-२५ में इस तरह भेजे जानेवाले बैलों और साड़ों की गिनती १०,१९५ थी, वहीं सन् १९२८-२९ में १९,३५४ होगई। बाहर जाने वाले मवेशियों की गिनती इस तरह बराबर बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में अच्छे साड़ों में तो गोवश बढ़ाने का काम लिया जाता है, परन्तु बैलों से उस तरह में काम नहीं लिया जा सकता, उनका मांस ही काम में आता है। क्योंकि अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया सभी गोरों देशों में हल जोतने का और गाड़ी खींचने का काम घोड़ों से लेते हैं। बैलों से इस तरह के काम केवल हमारे देश में लिये जाते हैं।

इस प्रकार चाहे इस देश में गोरों और मुसलमानों के खिलाने के लिए और चाहे व्यापार के लिए गोवश का नाश किया जाता है और चाहे यहाँ से भू-भाग से हटाकर उन्हें बाहर भेज दिया जाता हो, हमारे देश के गोवध में हर तरह नित्य कमी होती जा रही है। इस तरह की दिनोदिन की बढ़ती हुई कमी कैसे रोकी जाय, यह पहला सवाल है। गोवध जो नित्य घटना जा रहा है, पहले इस घटी को हम रोक ले तब बढ़ाने की चिन्ता करना उचित होगा। बढ़ाने की चिन्ता पहले ही हम करें और नित्य की घटती का द्वार बंद न करें तो हम गोवश बढ़ाने में कभी सफल नहीं हो सकते। अब तक जो असफलता हुई है उसका रहस्य यही है।

लेकिन जहाँ हम इतनी बड़ी गिनती में नित्य के गोवध का कारण

अप्रेजों को ठहगत है, वहाँ हमें यह न भूलजाना चाहिए कि आज तक गोवध को दूर करने में हमारी जिम्मेदारी बहुत भारी है, और हम भी परदशी गो-बधियों में कम दोषी नहीं हैं। इस बात को हम विसरा नहीं सकते कि कटने के लिए गाये बँचने वाले हमी हैं। अगर हम अपने गाय-बैल-बछड़े उनके हाथ न बँचे तो यह गोहत्या कभी हो नहीं सकती। आम तौर पर हममें से बहुत से लोग बूढ़ी और रूग्नी-ठूली गाये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति में समाझा के हाथ बँचे जायते हैं। किसानों और मालों में से बढते जा शहर के भीतर या शहर के पास अपना गोज़गार रूग्ने हैं, दूध देनेवाली या गाभिन गाय खरीद कर जब तक दूध होता है तब तक रुपये समान हैं और जब दूध टूट गया तो घर बैठकर ग्रिलान की बला टाउन व ग्राम गाये को बँच टालते हैं और दूसरी दूध देनेवाली भाँट ले लेते हैं। उनका गोज़गार चाँचा हा जाता है

कारणों की अपेक्षा केवल नाममात्र है। इस तरह गोवश का नाश अधिक श्रम और व्यापार के लिए ही होता है।

वध के सिवा एक और तरह में भी हमारे यहाँ गाय-बैल की कमी होती जाती है। इस देश के चुने हुए अच्छे-से-अच्छे मवेशी भी हिन्दुस्तान के बाहर, दूसरे देशों के कल्याण के लिए भेज दिये जाते हैं। सन् १९२४-२५ में इस तरह भेजे जानेवाले बैलों और नाडों की गिनती १०,१९५ थी, वहीं सन् १९२८-२९ में १९,३५४ होगई। बाहर जाने वाले मवेशियों की गिनती इस तरह बराबर बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में अच्छे साडों में तो गोवश बढ़ाने का काम लिया जाता है, परन्तु बैलों से उस तरह में काम नहीं लिया जा सकता, उनका मांस ही काम में आता है। क्योंकि अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया सभी गोरों देशों में हल जोतने का और गाड़ी खींचने का काम घोडों में लेते हैं। बैलों से इस तरह के काम केवल हमारे देश में लिये जाते हैं।

इस प्रकार चाहे इस देश में गोरों और मुसलमानों के खिलाने के लिए और चाहे व्यापार के लिए गोवश का नाश किया जाता है और चाहे यहाँ से भू-भाग से हटाकर उन्हें बाहर भेज दिया जाता हो, हमारे देश के गोधन में हर तरह नित्य कमी होती जा रही है। इस तरह की दिनोदिन की बढ़ती हुई कमी कैसे रोकी जाय, यह पहला सवाल है। गोधन जो नित्य घटता जा रहा है, पहले इस घटी को हम रोक ले तब बढ़ाने की चिन्ता करना उचित होगा। बढ़ाने की चिन्ता पहले ही हम करें और नित्य की घटती का द्वार बंद न करें तो हम गोवश बढ़ाने में कभी सफल नहीं हो सकते। अब तक जो असफलता हुई है उसका रहस्य यही है।

लेकिन जहाँ हम इतनी बड़ी गिनती में नित्य के गोवध का कारण

अग्नेजो को ठहराते हैं, वहाँ हमें यह न भूलजाना चाहिए कि आज तक गोवध को दूर करने में हमारी जिम्मेदारी बहुत भारी है, और हम भी परदेशी गो-भक्षियों से कम दोषी नहीं हैं। इस बात को हम विसर नहीं सकते कि कटने के लिए गायें बेचने वाले हमी हैं। अगर हम अपने गाय-बैल-बछड़े उनके हाथ न बेचें तो यह गोहत्या कभी हो नहीं सकती। आम तौर पर हममें से बहुत से लोग बूढ़ी और लगड़ी-लूली गायें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से कसाइयों के हाथ बेच डालते हैं। किसानों और ग्वालों में से बहुतों जो शहर के भीतर या शहर के पास अपना रोजगार करते हैं, दूध देनेवाली या गाभिन गाय खरीद कर जब तक दूध होता है तब तक रुपये कमाते हैं और जब दूध टूट गया तो घर बैठकर खिलाने की बला टालने के लिए गाय को बेच डालते हैं और दूसरी दूध देनेवाली मोल ले लेते हैं। उनका रोजगार चोखा हो जाता है, परन्तु गाय कसाईखाने में चली जाती है। देश में गोरक्षिणी सभायें हैं और पिंजरापोल हैं। पर ये समस्याएँ इतनी थोड़ी हैं कि इनमें बहुत कम रक्षा होती है। बेचारे किसान और ग्वाल भी क्या करें, वे तो आप भूखों मरते हैं, और मरता क्या न करता? भूखी माँ जब अपनी मतान का परित्याग कर देती है, तो फिर ये कगाल गोवश का परित्याग करें तो अस्वाभाविक नहीं है। अतः ग्वाल और किसान ऐसा मत्स्याग्रह कर सकते हैं कि भारत की एक भी गाय गोभक्षियों के अधिकार में न जाने पाये। इस काम के लिए गांव-गाँव में पिकेटिंग हो सकती है। और गोवश की रक्षा का पूरा उपाय हो सकता है। इस काम में मुसलमान भाई जब तक हमारी मदद न करेंगे तब तक हमें कभी सफलता नहीं हो सकती। परन्तु असहयोग और मत्स्याग्रह की लड़ाई में किसी रेल, किसी जानि या किसी समाज-विशेष के टूट बैठने में हार नहीं हो

सकती। सबके एक में मिल जाने में जीन जामान जरूर हो जाती है।

जहाँ तक चारे का सम्बन्ध है वहाँ तक सरकार हर तरह पर जिम्मेदार है। किसान की असमर्थता भी उसीके कारण है। इसलिए किसानों को प्रयत्न करके जगलों में ढोंग चराने और रुकड़ी लेने का अपना पुगना अधिकार उसमें वापस लेना चाहिए।

जब विदेशी कारणों से उपजा हुआ गोबर बन्द होजाय और ढोंगों के लिए गोचर-भूमि मिल जाय और चरने के लिए जगलों का द्वार खुल जाय, तो तीन-चौथाई गोरक्षा निश्चित समझनी चाहिए। जब किसानों की बेकारी पहले अध्याय में बताये हुए उपायों से दूर होजायगी, और जब खदूर के द्वारा विदेशी माल का पूरा बहिष्कार हो जायगा, तब किसानों के पास अनाज की कमी न रहेगी, वे भूँयों न मरेगे और अपने ढोंगों को भर पेट खिला सकेंगे। तब गोबर के सुधार का मवाल दो चार वर्षों का प्रश्न रह जायगा। तब सस्ती रुकड़ी जलाकर अनमोल गोबर को वे खाद के काम में लावेंगे, और तब खेतों से कुबेर का गडा सज्जाना निकल पड़ेगा। किसान फिर आसानी के साथ ऋण भार से अपने को मुक्त कर सकेंगे, और गोरक्षा के पुण्य प्रभाव से भारत का नाभाग्य लाट आवेगा।

संगठन का श्रीगणेश

१ संगठन की जरूरत

देश में जब स्वराज्य हो जायगा तब उसका क्या रूप होगा, इस बात के ऊपर बहुत गाम्भीर्य हो चुका है। इस गाम्भीर्य में वेचारे किसान की वकालत करनेवाला, दरिद्रों के लिए अपने को मिटा देनेवाला जो पुरुषोत्तम है उसने उपेक्षा का भाव दिखाया। बात यह है कि जो लोग पूर्ण स्वराज्य का रूप नहीं देखे हुए हैं वे उसके भावी रूप का निश्चय नहीं कर सकते, साथ ही जब हम यह देखते हैं कि भारतवर्ष किसानों का देश है और हर दस आदमी में ७ आदमी खेती पर निर्वाह करते हैं तो इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि स्वराज्य असल में किसानों का ही हो सकता है। अगर किसानों का न हुआ तो १० में तीन आदमियों का स्वराज्य असम्भव कल्पना है। बाड़ी देश के लिए हम मान भी लें कि मुट्ठी भर पढ़े-लिखे लोगों ने राज्य की स्थापना कर ली, तो भी जब तक किसानों का संगठन न होगा तब तक देश दरिद्र बना रहेगा और देश की दरिद्रता जब तक दूर न होगी तब तक स्वराज्य का उद्देश्य सिद्ध न होगा, और जिन काम में उद्देश्य ही पूरा न हुआ वह काम पूरा कैसे सहा जा सकता है ?

देश में मजूरों का संगठन हो गया है, और सारे भारत के मजूर अब अपने प्रतिनिधि जविल भारतीय मजूर सभ में भेजते हैं। परन्तु मजूरों का संगठन उन बड़े शहरों का संगठन है जिनमें सिद्ध है।

और कल-कारखाने हैं। इस मध्य में वे लावो जीर ऊरोडो मजूर नहीं शामिल हैं जो नाम को तो किमान हैं पर जिन्हें खेती से भरपूर मजूरी नहीं मिल सकती, इसीलिए वे गांवों में अपने भाई किमानों के यहा या जमींदारों के यहा मजूरी करते हैं या बड़ी-बड़ी वस्तियों जीर कस्बों में और छोटे-छोटे गहरों में बेलदारी, पन्हेदारी या कुली का काम करते हैं। मजूर-मध्य के सगठन में यह कमी है, और यह कमी योडी नहीं है।

किसानों का सगठन कितना जरूरी है, यह प्रतिपादन करना आज व्यर्थ ही मालूम पड़ता है। सगठन न होने से किसानों को जितने कष्ट होते हैं उनका वर्णन समय-समय पर देश के हितैषी करते रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि सगठन का आरम्भ किया कैसे जाय। ५० श्री-कृष्णदत्त पालीवाल के शब्दों में "जरूरत है इस बात की कि हिन्दुस्तान में, इस पन्थों के मुल्क हिन्दुस्तान में, किसान-पन्थ चले। किसानों के सगठन का काम ही महात्मा गोखले के शब्दों में हमारा धर्म होजाय। इस पन्थ को माननेवाले बाबा किसान-दास गांव-गांव में पैदा हो जायें। वे बाबा किसानदास गांव की किसान-कुटी में रहे। एक वक्त चुकटी मांग लाया करे, उससे अपना पेट भरे और दिन-रात किसानों की भलाई की बातें सोचे। उनकी सेवा करने, उनका सगठन करने में उन्हें उनकी भलाई की बातें बताने में लगे रहे। उन्हें मिलकर सफाई के साथ रहने और चरखा चलाने की शिक्षा देते रहे। लिखा-पढी करके उनकी जरूरतें पूरी कराते रहे और उनकी शिकायतें दूर कराते रहे। गांव-गांव में किसान-कुटी हो। एक-एक किसान-कुटी में किसानों की कालीमाई, धरतीमाई, भारतमाई की मूर्ति और उसका मन्दिर हो। हर मन्दिरमें बाबा किसानदास हो जो चुटकी से आये हुए आटे से किसानों

की माई को भोग लगाकर खुद प्रसाद पावे। इस किसान-पन्थ में हर गाँव में किसानों की सभा का होना धर्म हो। उस सभा का मेम्बर होना और उसकी आज्ञा मानना हरेक किसान का धर्म हो। किसान-पन्थ में जो किसान-सभा का मेम्बर न बने वह और जो किसान सभा कायम न करे वह गाँव धर्म-विमुख समझा जाय और जो झूठी गवाही दे वह सबसे बड़ा पापी समझा जाय। गाँव-गाँव में किसानों की कथाये हो। गाँव-गाँव में किसानों को कितावे पढ़कर सुनाई जाय। गाँव-गाँव में यह गूँज उठे कि पन्थ तो किसान-पन्थ है और सब पन्थ झूठे हैं। हर किसान का यही कथन हो कि बाबा तो बाबा किसानदास है और सब बाबा झूठे हैं। जिस दिन यह होगा उमी दिन किसानों का उद्धार भी हो सकेगा। इसमें पहले हरगिज नहीं-हरगिज नहीं।”

२ आरम्भ कैसे किया जाय ?

सचमुच गाँवों का वास्तविक सगठन गाँववाले ही कर सकते हैं। किसानों का सगठन करने के लिए ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो बाबा किसानदास बनकर गाँवों में अपनी कुटी बनाले और गाव की चुटकी पर अपना निर्वाह करे। कोई शहर का आदमी जिसे किसान के कामों का और उसके जीवन का कोई तजुरबा नहीं है, इस तरह का बाबा किसानदास बनने की योग्यता नहीं रखता। वह कुटुम्बी किसान भी जो परिवार के पालन-पोषण और व्यवसाय और दरिद्रता के चहले में फसा है, बाबा किसानदास बनकर नहीं बैठ सकता। बाबा किसानदास अपनी पूजा कराने के लिए नहीं होंगे। वह दरिद्रनारायण की उपासना करने के लिए अपने सुखों का त्याग कर देंगे। वह जो कुछ सगठन करेंगे उसमें जानेवाले भक्तों के सहने के लिए अपनी आहुति पहले देंगे। परन्तु अभी तो वह किसान-पथ चला नहीं है जिसमें गाव-

गाँव में किसानदास का अवतार होगा। उस पथ को चलाने के लिए अभी कुछ प्रागम्भिक उद्योग करने होंगे।

पूर्ण स्वराज्य के वर्तमान आन्दोलन में हजारों आदमी ऐसे हैं जो ग्राम-सगठन के शुरु के काम के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हमारे राष्ट्रीय विद्यापीठों में और कांग्रेस की मस्थाओं में ऐसे लोगों को अधिक नहीं तो आठ-दस दिन की शिक्षा देने की जरूरत है, जिसमें वे शुरु के काम कर सकें। इन्हें ग्राम-सगठन के लिए स्वयंसेवक बनाकर थोड़े ही समय में ऐसा तैयार किया जा सकता है कि वे माल दो माल के लिए त्यागपूर्वक गाँवों में काम कर सकें। परन्तु हर जगह तो राष्ट्रीय विद्यापीठ नहीं हैं, और यह काम तो हर जिले में बहुत जोरों से करने की जरूरत होगी। ऐसे स्वयं सेवकों की गिनती भी थोड़ी नहीं होगी। अगर छ महीने के लिए १०-१० गाँवों का सगठन करने के लिए एक एक स्वयं सेवक रखा जाय, तो सात लाख गाँवों के लिए सारे भारत में काम करने की सत्तर हजार आदमी चाहिए। सगठन के शुरु का काम कराने के लिए हर गाँव में एक-एक नेता खोज लेने के लिए हर गाँव का एक-एक मंडल बनाने के लिए यदि एक आदमी छ महीने तक परिश्रम करता रहे तो काफी है, और सत्तर हजार की सख्या भी बहुत बड़ी नहीं है। हर जिला कांग्रेस कमेटी अपने को ग्राम-सगठन का बोर्ड बनाले और अपना यह कर्तव्य समझे कि जिले में जितने गाँव हैं उन गाँवों के दशमांश स्वयं-सेवक बनाकर उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा आठ-दस

१ मुझे इस बात का अपना तजर्वा है कि चार घंटे रोज काम कराके ८ दिन में धुनने और कातने की पूरी शिक्षा दी जा सकती है। २-३ घंटे और शिक्षा देकर संगठन का काम अच्छी तरह समझाया जा सकता है। —लेखक

दिन तक में आरम्भिक काम की शिक्षा देदे तो कोई बड़ी बात नहीं है । जो लोग कांग्रेस के प्रमुख नेता भी हैं और देश में गाँवों की दशा से पूरे परिचित हैं, उन लोगों को कांग्रेस की कार्य-समिति की आज्ञा पर एक उपयुक्त समिति बनकर ग्राम-सगठन की आवश्यकताओं पर पूरा विचार करना चाहिए । किसान-संघ की रचना और साधारण नियमावली का एक नमूना तैयार करदे, दस-दस गाँवों पर नियुक्त होनेवाले स्वयं सेवकों को क्या-क्या करना होगा इसका निर्देश पूरा-पूरा करदे और आठ दिन के भीतर खतम होने लायक ऐसी विषयावली बनादे जिसपर व्यवहार करने हुए स्वयं-सेवकों को कोई अडचन न पड़े । यह बोर्ड जिला कांग्रेस समितियों से सीधा संबन्ध रखकर सारे भारत में ग्राम-सगठन के आरम्भिक काम का पूरा प्रबन्ध करे । यह काम कांग्रेस का ही है और कांग्रेस का सगठन ऐसा है जो आज ही गाँव-गाँव पहुँच सकना है । सरकार ने जो जिला बोर्ड बना रखे हैं उनके सगठन में जिला कांग्रेस समिती का सगठन अधिक सुगम और सुकर होगा ।

जब हमने स्वयं सेवक तैयार कर लिये और उन्हें गाँव-गाँव में तैनात करना है, तो जिला कांग्रेस समिती का यह काम होगा कि अपनी तहसील समितियों से सलाह करके दस-दस गाँवों के मंडल बनादे और किसी कांग्रेस नेता को उन स्वयं-सेवकों के साथ भेजे कि मंडल के मुख्य-मुख्य गाँवों में स्वयं-सेवकों को लेजाकर सगठन की कुटिया बनादे और गाँव वालों से बुलाकर वह ग्राम सेवक उनको सौंप दे । कांग्रेस के उस नेता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर दौरा करके देखे कि क्या काम हो रहा है, ग्राम-सेवकों की सहायता पहुँचावे और जो-जो ग्राम-सेवक अपना काम करने में किसी तरह अनमर्त्य हो जायें उनकी जगह पर दूसरे ग्राम-सेवक का काम करने के लिए प्रबन्ध कर देवे ।

३. किसान-संगठन का स्थायी काम

किसान-संगठन का जो काम लडाई के समय में शुरू किया जाय वह केवल लडाई के दिनों के लिए ही न समझा जाय। यह तो वह काम है जो परीक्षा की कसौटी पर कमा जा चुका है। जो काम लडाई के समय में भी सफल हो चुका वह साधारण समय में तो और भी अधिक सफल होना ही चाहिए। पशु-बल वाली मेना में मिपाही लोगों को तभी तक काम रहता है जब तक मारकाट होती रहती है। जिन घड़ियों में वेकारी के भयानक रोग का इलाज किसान-संगठन का पहला काम है, इस वेकारी को दूर करके संगठन की शिक्षा पाने वाला किसान फिर भी निश्चिन्त नहीं रह सकता। पिछले अध्यायों में वर्णित असहयोग और सत्याग्रह, धनवान-निर्यून का सम्बन्ध, ऋणभार, मुकदमे-बाजी और गोवध बंद करने के लिए उसे बहुत बहुत काम करने है। साथ ही उन्हें अपने-अपने गांव के लिए स्थायी रूप से शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के कामों का संगठन भी करना है। साधारण समयों में संगठन का काम उसके लिए सारे जीवन का काम है।

किसान-संघ के संगठन के सम्बन्ध में ६ अगस्त १९२९ के "सैनिक" में एक स्कीम प्रकाशित हुई थी। वही योजना हम यहाँ एक मसविदे के तौर पर देते हैं कि ग्राम-संगठन करनेवालों को अपनी नियमावली बनाने में सहायता मिले। हमने इसमें आवश्यक परिवर्तन इसलिए कर दिये हैं कि यह नियमावली समय के अनुकूल हो जाय —

कृषि-जीवी-संघ

किसान सभाओं का नाम किसान-संघ रखा जाय, जिसमें जिनकी जीविका खेती से चलती है वे सभी किसान-सभा के मेम्बर हो सकें—

किसान तथा ज़मींदार सभी उसमें शामिल हो सकें यह सभा अपनी तरफ से किसानों और ज़मींदारों में सहयोग स्थापित करे।

सघ का उद्देश्य

हर शान्त और न्याय्य तरीके से—

- (१) खेती और खेती से गुज़र करनेवालों की तरक्की करना,
- (२) किसानों को जो हक मिले हुए हैं, उनकी रखवाली करना,
- (३) जो हक खेती और खेती से गुज़र करनेवालों की तरक्की और बहतरी के लिए और मिलने चाहिए वे दिलाना,
- (४) गाँवों और गाँववासियों की सेवा और मुधार का काम करना, तथा
- (५) किसानों का बहुत मज़बूत, सदा के लिए सगठन कायम करना और उसके द्वारा ग्राम-स्वराज्य स्थापित करना हो।

उद्देश्य-पूर्ति के साधन

इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सभा निम्नलिखित उपायों से काम ले—

- (१) शिक्षा द्वारा किसानों को उनके नैतिक हक और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे वे अनैतिक कार्यवाहियों से अपने को उचा मने और अपने कर्तव्यों का पालन करके अपना भला कर सकें।
- (२) महकमा खेती, महकमा नहर, महकमा तन्दुरस्ती, महकमा तालीम, महकमा सहयोग समिति, महकमा माल, महकमा उद्योग-धन्ये और अपने कर्तव्यों का पालन करके अपना भला कर सकें।

(२) महकमा खेती, महकमा नहर, महकमा तन्दुरस्ती, महकमा तालीम, महकमा सहयोग समिति, महकमा माल, महकमा उद्योग-धन्ये और अपने कर्तव्यों का पालन करके अपना भला कर सकें।

लिए ज्यादा-से-ज्यादा और सर्वोत्तम उपयोग करना। इन महकमों ने किसानों का ज्यादा-से-ज्यादा मदद दिलाना। किसानों की सामाजिक बुग़र्या को दूर करने के लिए प्रचार करना, उनमें आपन में प्रेम और

मिलकर काम करने का भाव पैदा करने की कोशिश करना। उनके आपसी झगड़े मिटाने के लिए पचायत कायम करना। उनकी शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के प्रबन्ध करना।

मेम्बर

हरेक किमान फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जिसकी उम्र अठारह साल से ज्यादा है, मत्र का मेम्बर हो सकता है। मेम्बरी की फीस चार आने फसल रक्खी जाय। इस तरह अगर जिते भर में दस हजार मेम्बर बना लिये जाय और सामूही तौर पर दो फसलों का हिसाब रक्खा जाय तो किसान सभा को पाँच हजार रुपये साल की आमदनी हो सकती है, जिससे किसानों की सेवा और सुधार के लिए एक-एक जिले में पचासों मुशिक्षित, मुसगठित कार्यकर्ता, रक्खे जा सकते हैं। किसान सभा के मुख्यवस्थित बाकायदा दफ्तर रक्खे जा सकते हैं। किसानों की सेवा के छोटे-छोटे कार्य करके उनके लिए सभा द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त चिकित्सा वगैरे का इन्तजाम करके उन्हें हर महकमे से मदद दिला कर, सुख-दुख में उनका साथ देकर, जुल्मों और मुसीबतों से उन्हें बचाकर चार आना फसल लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चार आने का नाज तो फसल पर गरीब-मे-गरीब किसान राह चलते फकीर को दे देता है।

(१) जिस गाँव में कम-से-कम दस मेम्बर हो जायेंगे, उसमें गाँव की किसान-सभा कायम की जा सकेगी परन्तु किसान-सभा ने साधारणतया घर पीछे एक सदस्य रहेगा।

(२) किसान-सभा के संगठन की डकाई हलका किसान-सभा होगी।

(३) हर जिले में जिला-सभा के चुनाव के जितने हलके होंगे उतने ही हलके किसान-सभा के भी होंगे।

(४) कम-से-कम पचास मेम्बर होने पर हलका किसान-सभा कायम हो सकेगी ।

(५) हलके की किसान-सभा की कार्यकारिणी के मेम्बरो की तादाद पचास तक हो सकती है । इन मेम्बरो और कार्यकारिणी के पदाधिकारियो—सभापति उपसभापति, मन्त्री, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष, हिमाव-निरीक्षक तथा जिला-सभा के लिए दो मेम्बरो का चुनाव हलके-भर के मेम्बर वसख मुदी १५ तक कर लिया करेगे ।

(६) चुनाव की इन्जिला तमाम मेम्बरो को नाई या स्वयमेवको क हाथो पहले चिट्ठियाँ भेजकर या डीडी पिटवाकर या नोटिस बंटवाकर कम-से-कम सात दिन पहले करनी होगी । चुनाव मे वे ही मेम्बर वोट दे सकेगे जिनकी फीम चुनाव मे एक दिन पहले तक सभा के दफ्तर मे जमा हो चकी होगी ।

जिला किसान सभा

(७) जिला किसान-सभा की कार्यकारिणी मे जितन हलक होंगे उनके दुगने तथा उनके बाद की दहाई मे जितने कम होंगे उनते और मम्बर होंगे । यानी अगर किसी जिले मे इक्कीस हलक होंगे तो उसकीस दुनी बयालीस और आगे की दहाई के आठ और यानी कुल पचास मम्बर होंगे ।

(८) हरेक हलके मे दो मेम्बर चुनकर आया करेग । आगे की दहाई को पूरा करने के लिए जितने मेम्बर और जरूरी होंगे उन्हें हलका के चुने हुए मेम्बर बैठकर चुनेगे ।

(९) इन मेम्बरो का तथा जिला-सभा—पदाधिकारियो, के सभापति उपसभापति, मन्त्री, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष, आय-व्यय निरीक्षक तथा स्व सभा के लिए प्रतिनिधियो का चुनाव गंगा दशहरा तक हो जाना चाहिए ।

(१०) मेम्बरी की फीम में से एक-चौथाई सूबे की सभा को, एक-चौथाई जिला सभा को, और एक-चौथाई हल्का सभा को देना होगा। बाकी एक चौथाई गाँव की किमान-सभा के पास रहेगा। जहाँ गाँव की किमान-सभा न होगी वहाँ उसका हिस्सा हल्का सभा को मिलेगा। सूबे की सभा न होगी तो उसका हिस्सा जिला सभा को मिलेगा।

(११) जिला-सभा की वे ही हल्का-सभाएँ अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगी जिनके मेम्बरों की फीम का चौथाई जिला-सभा को मिल चुका होगा। आगे से अधिक हल्के के प्रतिनिधि चुने जाने पर ही जिला-सभा का वाकायदा सगठन हो सकेगा। हाँ, जहाँ सगठन पूरा न हो सकेगा वहाँ यानी शुरू में काम करने के लिए अस्थायी जिला कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं।

(१२) जिला सभा जरूरी समझे तो तहसील के हल्के के प्रतिनिधियों तथा तीन बाहरी मेम्बरों की एक तहसील-सभा कायम कर सकती है।

सूबा सभा

(१३) सूबा सभा में हर जिले के दो-दो चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे, सूबा सभा के कुल मेम्बरों की तादाद, अपने पद के कारण जो मेम्बर हैं उनको छोड़कर, एक सौ इक्कीस होगी। जिले के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा जितनी जगहें बचेगी उनका चुनाव तथा सूबा सभा के पदाधिकारियों का चुनाव जिले के प्रतिनिधि आपाड बड़ी पन्द्रह यानी अमावस तक कर लिया करेंगे।

(१४) कम-से-कम आधे से अधिक जिलों के चुने हुए प्रतिनिधि होने पर ही सूबा सभा का वाकायदा सगठन हो सकेगा। हाँ, जबतक

ज़िला का सगठन न हो पावे, तबतक यातो शुरू में स्थायी सूबा सभा बनाई जा सकती है।

(१५) सूबा सभा के भूतपूर्व सभापति प्रांतीय कमेटी के अपने पद के कारण मेम्बर माने जायेंगे, लेकिन उनके लिए यह ज़रूरी होगा कि वे प्रान्त की किसी मूल किमान-सभा के सदस्य हों।

(१६) हलका-सभा के निर्वाचन के बाद चुने हुए मेम्बरो, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की नामावली ज़िला-सभा के पास भेजदी जायगी और इस तरह ज़िला कमेटी के निर्वाचन के बाद चुने हुए मेम्बरो, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की नामावली सूबा सभा के पास भेजदी जायगी।

(१७) हलका-ज़िला और सूबा सभाये अपने काम को ठीक तौर से चलाने के लिए एक छोटी-सी पचायत या कायकर्ता कमेटी बना सकती है।

(१८) गाँव, हलका, ज़िला और सूबा सभा के मेम्बर वही हों सवेंगे जो किसी-न-किसी किसान-सभा के मेम्बर हों।

(१९) हरेक सभा में कोरम उसके कुल मेम्बरो का पाँचवाँ हिस्सा होगा। इससे कम मेम्बरो की हाज़िरी में सभा की कार्रवाई मान्य नहीं होगी। हाँ, मुलतवी-शुदा मीटिंग हो सकती है।

(२०) साधारण हलका, ज़िला और सूबा सभा की बैठकें महीने में एक बार हुआ करेगी। इनकी सूचना कम-से-कम एक हफ्त पहले राजानी चाहिए। सब बातें बहुमत से तय हुआ करेगी।

(२१) सघ का रुपया बैंक में जमा किया जायगा।

पालीवालजी ने ऊपर लिखी योजना ग्राम-स्वराज्य की दृष्टि में नहीं लिखी है, बल्कि विदेशी सरकार को मानकर ही वह योजना

बनाई गई है। हमारी गय में हर गाँव की किमान-सभा में हर घर में एक सदस्य चुनकर जाना चाहिए। इस सभा का यह काम होगा कि वह गाँव के कामों के लिए आवश्यक धन-संग्रह करने का बन्दोबस्त करे। यह बन्दोबस्त बेहरी, चढ़ा या किसी तरह का कर लगाकर करना होगा। यह फसल पर चार आने वाले चन्दे से त्रिलकुल अलग होगा। स्वराज्य होजाने पर किमानों के सगठन के खर्च और इन किसान-सभाजा को चलाने के लिए सूबे को, जिले को, तहसील को, और गाँवों को जो कर दिया जाना चाहिए वही यह कर होगा। ये किमान-सभाये गाँव के भीतर स्वराज्य की इकाई बनावेगी, और किमान-सगठन को चलाने वाले खर्च के जालावा शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के काम के लिए एव समय-समय पर मत्पाग्रह की लडाई के लिए जो कुछ खर्च करना होगा वह फसल पर चार आने के इस चदे के सिवाय होगा। गाँव की किसान-सभा इसके लिए उचित धन मजूर करेगी और कर के रुपये किमान-सभा की अन्तरंग को देगी।

किसान-सभा की मुख्य कार्यकर्त्री सभा अन्तरंग सभा होगी, जिसमें किसान-सभा का सभापति, गाँव का मुखिया, सभा का मंत्री और दो सदस्य मिलाकर कुल पाँच आदमी होंगे। यही पचायत जसल में गाँव पर हुक्मत करनेवाली पचायत होगी। किमान-सभा की आज्ञा के अनुसार यह पचायत धन का संग्रह करेगी, हरेक विभाग को मजूर किया हुआ खर्च देगी और वर्ष के अन्त में सबसे हिसाब का ब्योरा लेगी और धन का सारा हिसाब देखभाल कर और जाँचकर किमान सभा की सालाना बैठक में पेश करने के लिए जिम्मेदार होगी।

इस पचायत के सिवाय शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के लिए पाँच और पचायतें होंगी जो किसान-सभा अपने सदस्यों में से

या बाहर के लोगों में से चुनेगी। यह भी जरूरी न होगा कि जो आदमी एक पचायत का मेम्बर हो चुका है वह दूसरी पचायत का मेम्बर न हो।

शिक्षा-पचायत का यह कर्तव्य होगा कि गाँव के बूढ़े-बूढ़ी नर-नारी सबकी शिक्षा के लिए उचित उपाय करे। शिक्षा उन बानों की हो जिनकी किमान के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा पढ़ने-लिखने की भी हो और विनोद के विषय में भी हो। किसी बाहरी परीक्षा या प्रमाणपत्र के अधीन कोई शिक्षा न रखी जाय।

रक्षा-पचायत का यह कर्तव्य होगा कि सारे गाँव की रक्षा का बन्दोबस्त करे। गाँव के लिए पहल्ये चाट नन-बाह दकर रखे, और चाहे गाँव के सेवा-दर के आदमियों की बागे बाध द। खेती और व्यवसाय की रक्षा के लिए भी बन्दोबस्त करना रक्षा-पचायत का काम होगा। इनके सिवाय जाये दिन विदगी आक्रमणा में बचने के लिए उपाय करने पड़ेगे और सारे गाँव को जमहाग जो मन्पात्र की शिक्षा दकर अपनी स्वतंत्रता और स्वराज्य की रक्षा के लिए बग़ल न बनाना पड़ेगा। विदगी व्यापार भी एक तरह की चट्टाई समझी जायगी और उसमें गाँव की रक्षा करना भी उसी पचायत का काम होगा। गाँव के भीतर आपस में झगड़े जो किसान-सभा के भीतर हानि मार उसी रक्षा-पचायत में पहले आवेंगे। रक्षा-पचायत का रिपटार जहाँ दोनों पक्षा में से किसीको मजूर न होगा ता वह गाँव की किसान सभा में प्रतील करेगा। किसान-सभा का फैसला जायगी होगा।

व्यवसाय-पचायत का काम होगा कि वह किसानों के मर न रहने के व्यवसाय के मुद्धार और सगठन का बन्दोबस्त करे और एक उपाय करे कि किसान फिजूलखर्ची में बचे और खजदारी में छुटकारा पा जाय। शिक्षा-पचायत में मिलकर इन पचायत को भी गाँव के व्यव-

साय और व्यापार की रक्षा के लिए पूरा उद्योग करना पड़ेगा ।

विनोद-पंचायत का यह काम होगा कि तीज-त्योहार, मेले आदि का प्रबन्ध करे, उन्हें किमानों के लिए लाभदायक बनावे । नित्य के खेल-कूद, व्यवसाय आदि का प्रबन्ध करे और नशे आदि कुट्टेवां से किसानों को दूर रखे । किसानों के मेहनती जीवन को जिन-जिन नैतिक उपायों से सुखी बनाया जा सकता है वे सब उपाय इस पंचायत का करने होंगे ।

सेवा-पंचायत का काम हर तरह की सेवा है । रोगी की सेवा के लिए वैद्य का प्रबन्ध, औषधि का बन्दोबस्त, रोगी की परिचर्या आदि इस सेवा-पंचायत का एक विभाग होगा । भूखों मरने हुए किसी भाई को अन्न पहुँचाना, लगडे-लूले अपाहिज के खाने-कपड़े का बन्दोबस्त करना, जिसके छाया न हो उसके लिए छाया का उपाय करना, जिसे किसी दुर्घटना में चोट लग गई हो, जो जल गया हो, जिसे ज़हरीले जानवरों से या ज़हरो से पीड़ा हो, उसका कष्ट दूर करना, एकाएकी किसी आफत के आजाने पर पीड़ितों की रक्षा करना इत्यादि सभी काम सेवा-पंचायत के हैं । सेवा-पंचायत अपने अधीन एक संगठित सेवा-दल रखेगी जो ज़रूरत पड़ने पर उचित सेवा किया करेगा । इसी सेवा-दल से रक्षा-पंचायत भी काम लिया करेगी ।

ये पाँचो पंचायते अपने-अपने काम में एक-दूसरे की बराबर सहायता करेगी और हर तरह पर गांव की किसान-सभा के अधीन होगी ।

अतरंग की चर्चा करते हुए हमने मुखिया की चर्चा की है । गांव का मुखिया गाँव का सबसे बड़ाबूढ़ा और समझदार आदमी होगा, जो गाँव की भलाई की सब बातें, जिनका सम्बन्ध गाँव के बाहर के लोगों से होगा, आप जाकर निपटावेगा । इसका चुनाव लम्बे समय के लिए हुआ करेगा, जैसे पाच या सात बरस, और ज़रूरत होगी तो मुद्दत पूरी

होते पर फिर उमीका चुनाव हो सकेगा। गाँव का नेता इसी मुखिया को समझना चाहिए। यह किसान-सभा का सभापति भी चुना जा सकेगा, परन्तु तीन-तीन माल के चुनाव में यह ज़रूरी होगा कि एक ही आदमी लगातार सभापति न चुना जाय।

४ गाँव के नेता की उत्पत्ति

आज किसानों की इतनी भारी आवादी होने लगी भी उनमें इतना जीवन नहीं है कि आये दिन के मकटों में कोई उनके ही बीच से निकलकर उनका अगुवा बने और मकट को दूर करने के लिए उपाय करे और करावे। करोड़ों कण्ठ भावों में भरे होते हुए भी वाणी के न होने से जड़ और गूगों की तरह चुप है और चुपचाप विपत्ति झेलते हैं। पर ऐसी दशा अब नहीं रह सकती। भारत की उर्वर भूमि महात्मा गांधी जैसे पुरुषोत्तम के आदर्श के ऊपर चलनेवाले असंख्य वीरों के खून से सींची जा रही है। सच्चे भारतवासी किमान हैं और उन्हीं किमानों से इसी धरती में बहुत जल्दी ही नये जीवन वाले किमान-नेता एका-एकी निकल पड़ेगे, जो अहिंसा और सत्य के अनुयायी हों और जो किमान-सगठन और ग्राम-सगठन को अपने हाथों में ले लें। उस समय गाँव में नेताओं की कमी नहीं रहेगी। उस समय बड़ बाल पाँडे पड़े-दिने नेताओं की तलाश न होगी। यही गाँव का सभापति होगा, मुखिया होगा, सगठन करनेवाले होंगे। जबतक ऐसे नेता पैदा नहीं हो जाते तब तक हमारे देश में जो लोग वर्तमान लड़ाई में अगुवा हो रहे हैं उन्हीं सगठन के काम में मदद लेनी पड़ेगी। उन्हीं भावों का नया के निर्माण, उपनयन और शिक्षा की आशा करनी पड़ेगी।

इन लोगों का काम भी जोड़ा नहीं है। नान हुए टूट्टा नार हलधरो को जगा दना, और उन्हें उस काम में सचेत कर दना जो देश

उनसे चाहता है, थोड़ा नहीं है। आजकल के हमारे काम करनेवाले दागवेल डालनेवाले लोग हैं जिसे देखकर आगे आनेवाली पीढ़ियाँ अपने-अपने रास्ते समझेगी और उन्हें जल्दी-से-जल्दी अपना कार्यक्रम निश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी। बात यह है कि किमानों को अपने पैरो पर खड़े होना है। किमानों के जगुवा किसानों को ही होना है। बाहर का आदमी उनका काम बहुत दिनों तक नहीं कर सकेगा। उनकी योग्यता भी उसमें न होगी। किराये के टट्टू पर मजिल तक पहुँचने में लँगड़े-लूँलो को ही सबसे ज्यादा मुभीता होता है। मजबूत टाँगों वाले हट्टे-कट्टे लोग ऐसी रद्दी सवारी के बस में होकर धीरे-धीरे चलना कभी पसंद न करेंगे। क्रान्ति का वेग अपाहिजों और लाचारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। इसीलिए किसानों को अपना जगुवा आप होना पड़ेगा। अपना सगठन आप करना पड़ेगा। उन्हें इसके लिए कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए।

किसानों का आर्थिक सुधार और उनकी माली हालत को जाँच

१. किसानों का खर्च घटाने की ज़रूरत

पिछले अध्यायो में हम कई बातें ऐसी कह जाये हैं जिनसे किसानों के खर्च का बोझ ज़रूर हलका होजायगा। आदमी की माली हालत सुधारने के लिए सबसे सीधा उपाय यही है, कि उसका खर्च पटाय़ा जाय और उसकी आमदनी बढ़ाई जाय। यो तो साधारण रीति में जगर वह कपास की खेती करे और अपने लिए खद्वर बनाने का उपाय करे तो उसके कपडे का कुछ खर्च घट जाता है और उसकी आमदनी कुछ बढ़ जाती है। परन्तु उसके खाने और कपडे का खर्च तो बहुत बड़ा है। उसका भारी खर्च तो लगान है, और ज़मींदार, पुलिस व पटवारी को खुश रखने के लिए दी जानेवाली तरह-तरह की घूस है, नज़राना है, बेगार है, मुकदमेबाज़ी है, नशा है। जहाँ नहर है वहाँ पानी के दाम हैं, तरह-तरह के हक दस्तूर हैं, नमक पर अप्रत्यक्ष कर है, कच्हरिया और दपतरो की दौड़ है, आये दिन के तीज-त्यौहार उत्सव का खर्च है, ब्याह आदि सस्कार और मरनी-करनी का खर्च है। ये सब जीवन के अत्यन्त आवश्यक खर्च नहीं हैं, परन्तु तरह-तरह के दवावों से दबकर ग़ार लाचारी से उन्हें ये सब खर्च करने पड़ते हैं। खेती की उपज बढ़ाने के लिए जो खर्च उन्हें करना चाहिए, अनेक कारणों से उसने हाथ खींचना पड़ता है और इन मदों में ज़बरदस्ती खर्च करना पड़ता है।

पिछले अध्यायो में जिन परिवर्तनों का वर्णन हम कर जाये है, उनके होजाने पर उसका खर्च बहुत घट जायगा। पर हमारी राय में सबसे ज्यादा बोझा और सबसे बड़ी खर्च की मद वह कर है जिनके चुकाने के लिए किमान पिमान हुआ जा रहा है। इन सबमें सबसे ज्यादा कमर-तोड़ सरकारी लगान है।

डेनमार्क में वहां की सरकार की ओर स. स. स. १८५६ में पहले-पहल एक कानून ऐसा बनाया गया, जिसमें बड़ी-बड़ी खेती वाली रियासतें जो सरकारी थी या सार्वजनिक थी छोटे-छोटे टुकड़े करके सुभीते के साथ छोटे किसानों को छोटी जोते नीलाम में देकर उनकी मिन्कियत घना दी गई। यह काम बराबर धीरे-धीरे बढ़ाया गया और उस कानून में सुभीते के परिवर्तन होते रहे। अब में स. स. स. १९३६ के कानून में सब मिलाकर कुल ८३,९८० एकड़ जमीन छोटी-छोटी जोतों में बंट गई। और वहाँ की सरकार को ६५ करोड़ रुपये की आमदनी हुई। वहाँ छोटी-छोटी जोतों का औसत १७ एकड़ के लगभग रक्त्ता गया है। इस तरह लगभग ५ हजार के नई जोते बन गई।^१

डेनमार्क की नकल करना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। डेनमार्क की सारी आबादी हमारे एक बड़े जिले से ज्यादा की नहीं है, परन्तु उसका क्षेत्रफल हमारे यहाँ की एक छोटी कमिश्नरी के लगभग का है। वहाँ आबादी के हिसाब से खेती की जमीन बहुत ज्यादा है। हमारे देश में आबादी वहाँ के मुकाबले अत्यन्त घनी है। ब्रिटिश भारत में कुल जमीन जिसमें खेती होती है, लगभग साठे बाईस करोड़ एकड़ के है। किसानों

१ Small Holdings in Denmark—25 years Legislation by L. Th. Arnskov, 1924, Reprinted from the Danish Foreign Office Journal by Dyva & Jeppesen, Copenhagen

की आवादी, बच्चे-बूढ़े, नर-नारी मिलाकर अगर साढ़े वार्डस करोड़ मानली जाय तो भी सिर पीछे एक ही एकड़ पड़ता है। विहार में जहाँ आवादी बहुत घनी है, किसानों की जोत का औसत आधे एकड़ से कम ही पड़ता है। मद्रास अहाते के उन जिलों में जहाँ रयतवारी रीति है, प्राणी पीछे एक ने लेकर पाँच एकड़ तक जोत होती है। डाक्टर मान ने हिसाब लगाया है कि दक्षिण में सैकड़ा पीछे साठ जोते पचास एकड़ से कम हैं। बंगाल में सवत् १९७८ की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में टामसन माहव इस बात को कबूल करते हैं कि वहाँ जिनकी खेती होती है, मुश्किल में तीन एकड़ हर काम करनेवाले को पड़ती है। आसाम में औसत जोत तीन एकड़ से भी कम है, और मयुक्त प्रान्त में केवल ढाई एकड़ है।

भारतवर्ष में तो भारी-भारी थोक की खेती कही जाती ही नहीं। डेनमार्क में १७ एकड़ के लगभग जो छोटी जोत का औसत रक्का गया है, वह ब्रिटिश भारत के सिर पीछे एक एकड़ के औसत में १७ गुना ज्यादा है। पंजाब और बम्बई प्रान्तों में जो प्रान्त में जान सा औसत कुछ बड़ा है। डेनमार्क का औसत भारत के बड़-म-बड़ ज़ोनों में कुछ अधिक ही है।

अंग्रेजों के आने से पहले आर उनके शुरू के समय में मान्गो तोर में जोते बड़ी होती थी। नौ-दस एकड़ से बड़ा ही औसत था, परन्तु अब दो एकड़ से ज्यादा की अकेली जोते बहुत मुश्किल में रह गई हैं। अब जोता की मर्यादानी से ज्यादा हो गई है, और १०० में ८१ जान' एक एकड़ से कम की है, और ६० जोते ५ एकड़ से कम की है।

१ Land and Labour in a Deccan Village, by Sir Haro'd Mann

सन् १९७८ की मर्दुमशुमारी में खेतिहरों की आबादी मैकडा पीछे ७१ ठहराई गई है, उस ७१ में भी सबके सब खेत में काम नहीं करते। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो खेत पर गुजारा तो करते हैं, पर आप खुद कोई खेती नहीं करते। सन् १९५८ की रिपोर्ट में यह लिखा है कि एक भारी गिनती ऐसे लोगों की बढ़ गई है जिनके पास जमीन नहीं है। उन सूचों में जहाँ बराबर अकाल पड़ जाया करता है, या उन जिलों में जहाँ गांवों की आबादी बहुत बढ़ गई है, बिना जमीनवाले खेतिहर मजूर भी बढ़े हुए हैं। जिन घरों में फसल की दशा साधारण होती है, उनमें भी खेत पर काम करनेवाला मजूर जोर दगिदगी और दुब में दिन काटता है। आबादी बढ़ गई है, पुराने परिवार टूटने लगे हैं, मुसदमे बाजी के दलालों ने फूट डालकर जायदाद का जमाना बदलाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। उस तरह देश में खेतों के बहुत छोटे-छोटे भाग भी हो गये हैं और खेती बहुत दूर-दूर पड़ गई है। कभी-कभी एक ही आदमी की जोत इतनी दूर-दूर पर और ऐसी बिखरी होती है कि खेती करना कठिन हो जाता है और लाभ कुछ नहीं होता।

जब देश की ऐसी दशा है तब स्वराज्य-सरकार भी एकाएकी जोत का औसत तो बढ़ा न मकेगी। जितनी जमीन पर खेती होती होती है और किसानों की जो आबादी है, उसका बढ़ाना-घटाना मनुष्य के अधिकार में नहीं है। स्वराज्य-सरकार धीरे-धीरे देश के खोए हुए कारवार और मरे हुए व्यवसायों को फिर खोजकर और जिलाकर बहुत से बेघरों के किसानों को तथा लाचारी ने किसान बन जानेवालों को उनमें लगा सकती है। इस तरह जोत का औसत काल पाकर बढ़ सकता है। परन्तु इसमें बहुत दिन लगेंगे। जो लोग डेनमार्क और अमेरिका की

रिपोर्टों को पढ़कर लुभा जाने हैं, उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए ।

अपनी परिस्थिति को देखते हुए लगान को घटाकर आवे में कम कर देना एक उपाय मालूम होता है । दूसरा उपाय यह है कि जिन किसानों की आमदनी पाँच सौ रुपये माल में कम है उनमें कोई लगान न लिया जाय । इसके ऊपर जिसकी आमदनी ५००) में ठेकर हजार रुपये माल तक हो उसमें कम-से-कम- लगान लिया जाय । इसके ऊपर किसान की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाय लगान की दर भी अधिक-अधिक ऊँची होती जाय । इसके लिए देश में ऐसा कानून बन जाय कि ज़मींदार इज़ाफ़ा लगान न कर सके । फिर में बन्दोबस्त होकर सरकार की ओर में जो लगान मुकर्रर हो जाय उसमें ज़मींदार बिल्कुल हाथ न डाल सके । ज़मींदारी की रीति जगह चली रह ता उसके ऊपर ऐसा नियन्त्रण होना चाहिए कि ज़मींदार अच्छ-म-अच्छ किसान की तरह मुख में रहे, और उसकी जा फ़ालतू आमदनी हा—और यह आमदनी मालगुजारी अदा कर देने पर बची हुई रकम में जाती जाय—उसपर आमदनी में बहुत बड़ा हुआ कर लगाया जाय ।

किसानों के ऊपर लदे हुए बोझों को हटाना करने में किसानों का सुधार के लिए बकारी का दर करना और दर-दर पर रिगों हुई जोतों को पचायत द्वारा फिर में बाँटकर किसानों की मद तोता ता पास-पास हो जाना, ये दो ज़रूरी काम होंगे । ये दोनों उपाय हम पहले मुझा चुके हैं । पिछले अध्याय में जा-जो उपाय हम बना सारे हैं उनको व्यवहार में लाने के दस बरस के भीतर ही, हममें पूरा विश्वास है, किसान न केवल क्षण से मुक्त हो जायगा, बल्कि उसकी दशा इतनी सुधर जायगी कि वह दोनों जून पेट भर नाज़न कर सकेगा ।

२. अनाज और कच्चे माल की खींच कम करनी पड़ेगी

जब हम विदेशों से कपड़ा मँगाना एकदम बन्द कर देंगे और विदेशी माल पर बाधक कर लगा देंगे, तो फल यह होगा कि विदेशों से आनेवाला माल बहुत घट जायगा और उसपर लगे हुए बाधक कर की आमदनी सरकार के हाथों में आवेगी। विदेशी माल के ही बदले में हमारे यहाँ का अनाज और कच्चा माल बाहर चला जाता है। इस तरह इसका बाहर जाना कम होजायगा। इधर तो दशा यह हो गई है कि गेहूँ कनाडा और आस्ट्रेलिया से आने लगा है। इसमें बढके और क्या विपदा होगी कि अनाज के लिए भी हम जीरो के मोहताज हो गये हैं ? ऊपर बताई हुई विधि से हमारे देश का बहुत थोड़ा अनाज बाहर जाया करेगा। किसान चाहे लगान देता हो या न देता हो, उसके लिए यह भी क़ानून कर देना पड़ेगा कि वह अपने साल-भर के खाने से कुछ ऊपर रखले तभी अनाज बेचने पावे। उससे लगान भी लिया जाय तो उपज के ही अंश में लिया जाय, या कम-से-कम यह बात उसकी मर्जी पर छोड़ दी जाय—जैसा कि मुसलमानी राज्यों में था—कि वह चाहे उपज का अंश दे और चाहे तो उसकी आकी हुई कीमत दे दे। इस तरह किसान के घर में खाने का टोटा नहीं रह सकता और इस समय अनाज की जो भारी खींच है उससे छुटकारा मिल सकता है।

एक बात और दोहराने में हम हर्ज नहीं समझते। जबतक किसान के ऊपर ऋण का भार है तबतक पचायत उसके ऊपर यह दबाव रखे कि सामाजिक कामों में वह एक पैसा भी खर्च न करे। फसल पर लुश होकर खुले हाथों दान न दे। वह वही दान दे और वही खर्च करे जिसे पचायत मजूर करे। इस तरह खर्च पर नियंत्रण रहेगा। खर्च इस प्रकार घटे और चरखा आदि सहायक कामों से उसकी आमदनी बढे, तो उसकी

मिलिक्यत अडोल हो जाने के कारण वह तन, मन, धन लगाकर अपनी उपज बढ़ावे। इस तरह उसकी आमदनी भी बढ़ जायगी।

३ जाँच की विधि

आजकल हमारे किसानों की माली हालत जैसी और जितनी खराब है, वैसी और उतनी खराब ससार में कहीं के किसानों की नहीं है। वर्तमान समय में इसीलिए किसानों की माली हालत की जाँच की जरूरत नहीं है। आज उनकी जो दशा है वह पशुओं से भी गई-बीती है। जब वे भरपेट भोजन पाने लगेंगे, जब उनके कंधों में कर्ज का बोझ उतर जायगा, और शांति और मुख के जीवन को कुछ साल तक बिता लेंगे, तब और तभी वह समय आवेगा कि उनकी माली हालत की जाँच की जाय और उन्हें अधिक मुखी और समृद्ध बनाया जाय।

स्वराज्य की स्थापना हो जाने पर ही किसानों की हालत सुधर सकती है। जब वे शुभ दिन आयेंगे तब गाँवा का मगठन भी हो चुका रहेगा। कम-से-कम वह प्रारम्भिक मगठन हुआ रहेगा जिसके बिना स्वराज्य हो ही नहीं सकता। उस समय हर किसान अपना राजा होगा, और पचायतों के बावू में अपनेको रखकर वह अपने-आप सुधारेंगा, अपनी माली हालत वह पहले के कई सालों में इतनी अच्छी ठीक कर लेगा कि पेट भर खूखी-सूखी रोटियाँ जरूर पा सकें। इन दशा के दस-पाँच बरस बाद इस बात की जरूरत पड़ेगी कि उसकी आर्थिक दशा की उचित जाँच की जाय।

उसका गाँव उसकी इकाई होगी। किसानों की चाखीना घट, तीना दिन और बारहों मास की जरूरतों के अनुसार गाँवा में सभी तरह के यंत्र बसते होंगे। उन सब लोगों का जीवन किसानों का ही जीवन होगा, उनके रहन-सहन का परिमाण लगभग एकसा होगा। ये सब-सब किसान ही

समझे जायंगे । माली हालत की जाँच में गाव के हर रहनेवाले की गिनती की जायगी, दूध पीते बच्चे से लेकर अपाहिज बूढ़े तक गिने जायगे । ये लोग क्या खाते-पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं ? कब-कब क्या-क्या काम किया करते हैं ? उनके ओढ़ने-विछाने के सामान कैसे हैं ? कौन कितना कानता है, कितना बुनता है ? किमके यहा किन-किन चीजों की कितनी-किननी खेती होती है ? किन-किन के पास कितनी-कितनी और किम मालियत की जायदाद है ? खाट पर मोते हैं या ज़मीन पर ? खाट है तो कैसे है और किम मालियत की है ? बरतन कैसे और किस मालियत के हैं ? पानी का क्या प्रबन्ध है ? रोगनी का क्या सामान है ? इनपर कितना खर्च होता है ? रुपड़े-लत्तो पर कितना खर्च होता है ? नित्य का खर्च क्या है ? महीने-महीने का क्या खर्च होता है ? किन-किन चीजों पर कितना सालाना खर्च पड़ता है ? घर के भीतर सजावट का भी सामान है या नहीं ? है तो किम तरह का है और किस मालियत का है ? स्त्रियों के शरीर पर गहने-भाते हैं या नहीं ? हैं तो किन दामों के हैं ? किन-किनको किसान ने अपनी कमाई से बनवाया है ? कौन-कौन और कितने के गहने वह को माता-पिता से मिले हैं ? किसान के पास कितने डोर हैं और किन दामों के हैं ? उसके और-और व्यवसाय के क्या-क्या सामान हैं और किन-किन दामों के हैं ? खेती आदि व्यवसाय में वह कितना लगाता है ? कितने-कितने दामों की मजूरी वह खुद करता है, और कितनी-कितनी मजूरी देकर वह औरों से काम लेता है ? उसकी लागत के मुकाबले हरेक व्यवसाय से क्या औसत उपज होती है और उस उपज की क्या मालियत होती है ? उस उपज का कितना भाग रक्षा आदि के लिए कर के रूप में देना पड़ता है ? जिन किसानों को उनकी दरिद्रता

के कारण कोई कर नहीं देना पड़ता उनकी माशी हालत की भी पूरी जाँच होनी चाहिए।

माली हालत के साथ-साथ गाव की परिस्थिति की भी जाँच होनी चाहिए। गाव के आम-पाम के खेतों की जमीन कैसी है ? औसत वरमान कैसी हुआ करती है ? मिचार्ड के लिए क्या-क्या सुभीते हैं और आम तौर पर इसमें कितना खर्च पड़ता है ? मजदूरी की दर क्या है, जरूरत पड़ने पर मजूर मिलते हैं या नहीं ? माल के डोने और बाजार तक लेजाने में क्या खर्च पड़ता है ? बाजार कितनी दूर है और उसके क्या-क्या सुभीते हैं ? तैयार माल या फालतू अनाज गाँव में दूर बड़ी-बड़ी मंडियों में भेजने के क्या-क्या माधन हैं ? डोरा के लिए चारे के क्या सुभीते हैं ? जलावन किम तरह के सुभीते में मिल सकता है और वाम में जाता है ? इन सब बातों का प्रभाव भी किसान की माशी हालत पर पड़ता है।

गाव में शिक्षा का क्या प्रबन्ध है ? बच्चा सी शिक्षा के लिए कितनी पाठशाला है ? किस काम की शिक्षा दी जाती है ? शिक्षा में क्या खर्च पड़ता है ? प्रबंध कैसा है ? पढ़ानेवाला गाँव में है या शहर में ? उन्हें क्या-क्या लाभ गाँव में मिलता है ? शिक्षा से शिक्षा का क्या बन्दोबस्त है ? करा-भुराण का क्या बन्दोबस्त है ? इसमें क्या खर्च पड़ता है ? उसका बन्दोबस्त गाँव में शहर में है या गाँव में शहर के योग के द्वारा ही है ? गाँव से नन्दुरन्ती का क्या हाद है ? गाँव में कितने बैद्य हैं ? कारी चिकित्सालय है या नहीं ? उसमें कितने रागी औसतन नित्य आते हैं ? कितने किसानों का अपने खर्च में इलाज होता है ? कितने रोगियों का इलाज पचासती खर्च में होता है ? माध-जनिक खेल-बद, मेले-तमाशे क्या-क्या जाँच किम-किम तरह से होते

हैं ? इन सबमें क्या सार्वजनिक खर्च पड़ता है ? मिर पीछे औसत गाव में कितना खर्च पड़ता है ? मेवा-दल या गाववाले कितना खर्च करते हैं ? गाव के पच किन-किन कामों के लिए भत्ता लेते हैं ? सभा और पचायत के सम्बन्ध में क्या-क्या और कितना खर्च होता है ? इत्यादि सार्वजनिक जमा-खर्च की भी विवरणी बनानी होगी ।

अमेरिका और डेनमार्क की डम प्रकार की जाच की रिपोर्टें अनुशीलन के योग्य हैं । उनसे पता चलता है कि प्रजा की माली दशा की जाँच सरकार की ओर से कितनी अच्छी तरह होती है । वहाँ यह काम करनेवाले राज्य की ओर से भेज हुए अर्थ-शास्त्र के पंडित कर्मचारी होते हैं । वे लोग पूरे वैज्ञानिक ढंग से निश्चित समयों पर यह काम करते रहते हैं, परन्तु उनके यहाँ भी यह काम नया है इसलिए वे समझते हैं कि इसमें बहुत पढ़े-लिखे होने की जरूरत है, जबकि हमारा अनुमान है कि जब इस तरह की जाँच करने के लिए उपयुक्त समय आवेगा तब किसानों में से ही ऐसे योग्य और शिक्षा पाये हुए लोग निकलेंगे जिनके बन्दोबस्त में हर गाँव में किसान-सभा ऐसी माली जाँच का दफ्तर खोल देगी और गाव से ऐसी रिपोर्टें तहसील-सभाओं में जायेंगी और तहसील-सभायें इन रिपोर्टों को आपस में खूब मिलाकर तहसील-भर के लिए औसत निकालेंगी और अपनी तहसील-भर की रिपोर्टें इकट्ठी कर-करके जिला-सभा को भेजेगी । जिला-सभा जिले के भौगोलिक विभाग को समझकर विविध भागों में इन रिपोर्टों को बाँटेगी और समझने लायक साररूप बनाकर प्रान्तीय सभा के पास भेजेगी, प्रान्तीय सभा का संपत्ति-शास्त्रीय विभाग प्रान्त-भर की रिपोर्टों का सकलन करेगा । यह रिपोर्टें सारे प्रान्त की आर्थिक दशा बतावेगी । इस रिपोर्ट से पता लगेगा कि किसानों ने पिछले कितने वर्षों में कितनी तरक्की की है और उनकी

माली हालत ज्यादा अच्छी बनने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं। इस तरह की समय-समय पर की हुई जाँच से यह पता लगेगा कि हमारे पशुवत् जीवन-निर्वाह करनेवाले किसानों की दशा सुधरी या नहीं ? मनुष्य के जीवन के लिए जिन-जिन चीजों की ऐसी जरूरत है कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता, वे सब चीजें उनको मुलभ हुई या नहीं ? जिस सरकार ने इतना भी बन्दोबस्त नहीं कर पाया उसे बिलकुल असफल समझना चाहिए और जाँच की कसौटी पर सुधार के जो उपाय त्वरे न ठहरे उनका तो तुरन्त ही परित्याग उचित है। हमने जो सुधार के उपाय बनाये हैं उन्हें व्यवहार में लाने के कुछ काल पीछे उनकी जाँच ऊपर बताई विधि में अवश्य होनी चाहिए।

शिक्षा-पंचायत

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोष

किसानों के फायदे का काम वही सबसे अच्छा हो सकता है जो उनकी जरूरत और इच्छा के अनुकूल हो, जिसका बन्दोबस्त वे स्वयं करे और जिसके मंचालन में उनका ही विकसित विचार काम करे। आजकल जिस तरह की तालीम दी जा रही है, वह किसान के लिए कौड़ी काम की नहीं है। किसान के बालकों को आजकल की शिक्षा बाबू बना देती है, फिर पढा-लिखा किसान का बेटा या तो मुद्दरिमी करता है, या कहीं मुहुरिरी का काम बरसों की खोज में ढूँढ निकालता है, या अपनेको मुकदमेवाजी में कुशल बना लेता है। उसे खेती के काम से घृणा हो जाती है। हमारे देश को कोई किसान इस तरह की तालीम से सन्तुष्ट नहीं है। परन्तु बेचारा करे क्या ? अगर इन मदरसों में न भेजे तो बालक अपढ रह जाते हैं और यह बात उसके आप-दादों की चाल से विपरीत है। वह नहीं चाहता कि उसकी सन्तान निरक्षर रहे और माता-पिता को कर्तव्य-पालन न करने के लिए बैरी समझे। जब पढने को भेज देता है तब वह मानो अपनी सन्तान से हाथ धो बैठता है। खेती पर मेहनत करने का पवित्र काम पढे-लिखे लड़कों की निगाहों में नीच दिखाई देता है। जिस काम में ताकत और मेहनत लगती है, जिसमें मजबूत हाथ-पाँवों का काम है, जिसमें कलियुग में प्राणों की रक्षा करने-वाले पवित्र अन्न के उपजाने की विधि है, जिसमें बल और मरदानगी

को ज़रूरत है, उस काम की बड़ी कीमत को न समझकर आजकल का अभागा किसान का बेटा म्त्रियों के योग्य लिखने-पढ़ने के नाजूक काम को, जिनमें बेहद कृत्रिमता है, बड़ी धूर्तता है, और हद दर्जे की गुलामी है, ज्यादा इज्जत और आरु का काम समझता है और उनीपर अपने पवित्र होनहार जीवन को आजकल की पच्छाही मभ्यता के मोह में पड़कर बलि कर देता है। जहाँ बाप अपना पानी आप भग्ने में, अपनी एकड़ी आप काटने में अपना बोज़ा आप टोने में गौरव समझता है वहाँ बेटा इन कामों के करने में गरमाता है और माँका पड़ने पर कुली से तलाश करता है। इस तरह का भाव किसान के काम के लिए लाभ-र नही है और किसान न नचमुच इस तरह बेटे का वा दित्त है। किसान के बेटे की शिक्षा का तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि बेटा बाप से बढ़कर किसान हो। परन्तु आज तो वह अपने बाप के काम को निम्न समझता है।

साथ ही एक दूसरा दाप भी है। वह जितना नमर शिक्षा में जाता है, उतना अगर अपने बाप के साथ अपनी का काम आरम्भगी गीति मोखन में लगाता तो किसान का काम में थोड़ा-बहुत सुधार आता, और घृणा भी न होती। यह बात नहीं है कि किसान का बाप - गोता में उसे समय बहुत लग। असली ज़रूरत तो यह है कि बेटा न बटान का काम करने की जादत डालने के लिए जखन न ही काम में राम करने के लायक हो जाय तभील जेत की पार्टीनी मना-मना काम करने के लिए छुड दनी चाहिए, और उन प्रेनसुस काम करनी चाहिए। छुटपन से ही खेती में उसे इस तरह सम हो जलगा और उसे मामली लिखन-पढन और हिमाव का ज्ञान कराने के लिए

कोशिश करके भी नफल नहीं होते । यह बात नहीं है कि देहातवाले उर्दू से घृणा करते हैं । वे तो खुशी से लड़कों को उर्दू पढ़ाये जाने के लिए राजी हो जाते हैं, चाहे उसमें बच्चों का कितना ही नुकसान हो । किसानों को इस बात का लालच होता है कि हमारा लड़का उर्दू पढ़ जाय, तो हमारे मुकदमेवाजी के काम में बड़ी मदद मिल जायगी । मम्मन और अर्जुन-नालिश पढ़ लेगा, और उसे कचहरी के गुरगें धोखा न दें मरेंगे । परन्तु जब लड़का कचहरी की घसीट लिखावट वाले मम्मन को भी नहीं पढ़ सकता तब अन्ते अन्त में निराश होना पड़ता है । इस तरह लड़के के दिल और दिमाग के ऊपर बड़ी बुराई अवस्था में दो बिलकुल भिन्न लिखावटों के सीखने का भारी बोझ डाल दिया जाता है । इसने इन दोनों अँगों में ज़रूरत में ज्यादा परिश्रम पड़ने के कारण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता ।

जो तालीम का तरीका चल रहा है वह निम्नानुसार है । हमें गुलाम बनानेवाला और पराधीन बनानेवाला है । अपने भले के लिए हमारे देश के हर किसान का यह बतव्य होगा कि वह इस शिक्षा-विधि से असहयोग करे और ऐसे मदगमा का पूरा अहिंसार करे । साथ ही गाव के बच्चों की शिक्षा का उन्दावस्त शिक्षा-पंचायत का स्वतन्त्र हाथों में सौंप ।

ज़िला बोर्ड ने लड़का की कुशिक्षा का ता उन्दावस्त कर दिया । परन्तु उसने बड़ों की शिक्षा के लिए कोई उपाय न किया । यह एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद उनके उन्दावस्त में उठा जो शिक्षा भी उसी तरह निरक्षर होती और हमें पढ़ाना पड़ता ।

२ पंचायत कैसे शिक्षा दे ?

बच्चों या उठा किसीकी शिक्षा के लिए किसी बहरी अहिंसार

के प्रमाणपत्र या मनद की जरूरत नहीं है। शिक्षा-पचायत गांव के उन लोगों के द्वारा बनी होनी चाहिए जो गांव की आवश्यकताओं को खूब समझते हैं, और जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि कैसी शिक्षा पढ़नेवालों को लाभदायक होगी। हमारी राय में तो बच्चों की छुटपन में ही किसानों की शिक्षा होनी चाहिए, और किसानों की शिक्षा में हम उन सब बातों को शामिल करने हैं जिनमें किसान समझदार, सम्य और विवेकी बन जायगा। किसानों की शिक्षा में पढ़ना-लिखना और जरूरतभर हिसाब का जानना शामिल होगा। पढ़ना उसे इतना आजाय कि वह जनता के लिए निकलनेवाले किसी साधारण अंग्रवार को पढ़ सके और तुलसीदास जी के रामचरितमानस (रामायण) को गा सके और थोड़ा-बहुत समझ सके। लिखना हम इतना सिखा देना चाहते हैं कि वह किसान-सभा का मंत्री बना दिया जाय तो सभा की कार्रवाई लिख सके। हिसाब हम इतना सिखा देना चाहते हैं कि वह शासन या राष्ट्र-पचायत के हिमायियों का काम कर सके और अपने व्यवसाय का वहीखाता भी ठीक-ठीक रख सके। इतिहास और भूगोल के पढ़ाने में हम अभी उसका समय नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि इन विषयों पर किसानों के लायक पोथियाँ अभी छपी नहीं। जब वह समाचारपत्र पढ़ने-लायक हो जायगा, तब वह इतिहास और भूगोल की ठीक पोथियाँ अपने आप पढ़ लेगा। इन विषयों पर किसानों के लायक तत्काल समयानुसार अच्छी-अच्छी पोथियाँ छप भी जायंगी। पढ़ने-लिखने का काम बस इतना ही काफी होगा। अच्छा शिक्षक इतनी पढ़ाई के साथ-साथ दो तरह की शिक्षा देगा। एक तो व्यवसाय की और दूसरे तन-मन-वचन की शुद्धता और स्वास्थ्य की। यह शिक्षा ज़रूरी भी होगी और व्यावहारिक भी।

गांव के पुरुषों को ये विषय जानने चाहिए—

- (१) खेती ।
- (२) ओटाई, धुनाई, कटाई ।
- (३) तात्कालिक उपचार ।
- (४) बच्चों की रक्षा और मार-मस्हाल ।
- (५) स्वास्थ्य-रक्षा ।
- (६) मफाई ।
- (७) पशु-पालन ।
- (८) मरी आदि सार्वजनिक मकानों के समय रक्षा ।
- (९) दिल-ब्रह्मचर, बेल आदि ।
- (१०) गाना-बजाना ।

इनकी उचित शिक्षा के बिना हर तरह का मुभीना करना पंचायत का कर्तव्य होगा ।

व्यावसायिक शिक्षा में पहली और मुख्य शिक्षा होगी चूनी-बाड़ी की । यह शिक्षा घर भी मिलेगी और पाठशाला में भी । चूनी-बाड़ी से सब कपास के ओटने, रुई के बुनने, और पूनिया के कानन की शिक्षा मुख्य होगी । चूनी-बाड़ी और कटाई का कारखाना घर भांगर के भांगर सभी गांवों में होगा । इसलिए इन दो व्यवसायों की शिक्षा भांगर के लिए आवश्यक होगी । हर पाठशाला को ये दो शिक्षाएं देनी ही पड़नी । हर शिक्षा-पंचायत का इन दोनों व्यवसायों का निम्नान का ध्यान रखना पड़ेगा । इसमें साधारणतया दो वर्ग लगे, परन्तु जहाँ जहाँ की कोई अक्षरत नहीं है । अक्षरत पड़े तो इनमें ही निम्न का ध्यान रखना पड़ेगा । और फिर लड़कों को गांव में ऐसे कामों के लिए शिक्षा दी जाय जिनमें उनकी पढ़ी शिक्षा काम ला सके ।

काम दिया जाय कि वे अखवार पढ़कर मुनाया करें, मण्डलियाँ बनाकर रामायण गाया करें, भूगोल और इतिहास की पोथियाँ अपढ़ किसानों को मुनाया करें, गाववालों की चिट्ठियाँ लिखा करें। माली पचायत में मार्गकर लिखने का काम करें। गाव के हिस्साविये के काम में मदद दें। जहाँ मकान कुआँ आदि बनता हो वहाँ लगनेवाले ममाले या मजदूरों आदि का हिस्साव किया करें। बड़ों के साथ खेती में जाकर खेती-बाड़ी के काम में मदद दें और अपनी क्यारियों या अपने जलगाये हुए खेतों का सारा काम अपने-अपने घर के लिए करना ही चाहिए। इस तरह जो-जो काम उन्होंने दो से लेकर चार बरस तक सीखे हैं, उनका बराबर अभ्यास बना रहेगा।

कुछ ज्यादा होशियार होजाने पर अपने घर का स्वतन्त्र काम इन्हीं नौजवानों को करना होगा। एकवार फिर कुछ बरसों के बाद इन्हीं व्यवसायों की फिर से शिक्षा देनी होगी, परन्तु वह शिक्षा बहुत ऊँचे दर्जे की होगी और उसके लिए शिक्षा-पचायत को विशेष प्रयत्न करना होगा। गाँव के प्रचलित व्यवसायों के विशेषज्ञ लोग आकर किसी सुभीते के केन्द्र में पाठशाला स्थापित करके ३ महीने से लेकर ६ महीने तक शिक्षा देकर जवान किसानों को उनके कामों में दक्ष कर दें। यह समय दक्ष होने के लिए थोड़ा नहीं है। डेनमार्क में इसी तरह जवान किसानों को शिक्षा दी गई है और अबतक दी जाती है। इसमें उनको बड़ी सफलता हुई है। इस तरह की शिक्षा अगर वचन में दी जाय तो ४-५ वर्ष लगने पर भी सफलता की आशा नहीं की जा सकती। जब किसान समझदार होगया और उसे अपने व्यवसाय का कुछ अनुभव होगया तो उस समय की दी हुई शिक्षा जल्दी हृदयगम होजाती है और उसे तुरत ही व्यवहार में लाने का मौका भी मिलता है। इस तरह दोनों अवसरों

पर मिलाकर शिक्षा का कुल समय कम-से-कम ढाई वरस और अधिक-से-अधिक चार वरस का होता है। अगर यह सारी शिक्षा एकवारगी दी जाय तो बजाय ढाई और चार वरस के पाँच-सात वरस जरूर लग जायें। इन विधि से शिक्षा-दान में बड़ी सफाई होती है। शिक्षा भी इस तरह से ऐसे प्रकार की दी जायगी जिससे किसानों को हर तरह का लाभ हो। शिक्षा-पंचायत का यह भी कर्तव्य होगा, कि वह बड़ों और बूढ़ों की शिक्षा का भी प्रबंध करे। लड़कियों को भी उपयुक्त शिक्षा देनी होगी। पढ़ना-लिखना और हिमाय तो लड़कियों को उतना ही सिखाना होगा जितना लड़कों को, परन्तु जिन व्यवसायों की शिक्षा लड़कों को दी जाती है उन्हीं व्यवसायों की शिक्षा लड़कियों को भी दी जाय वह जरूरी नहीं है। लड़कियों को उन व्यवसायों की शिक्षा अवश्य दी जाय जिनका काम साधारणतया घर-गृहस्थी में पड़ता है। जाटाट मुनाई मनाई आदि की शिक्षा तो लड़कियों को जरूर ही देनी चाहिए। इनके सिवाय घर-गृहस्थी में अनाज साफ करना और गाने व गायन करना मोहन पकाना, दही-दूध आदि के सारे काम करना, बरतन साफ करना पर की सफाई, सीना-पिरोना, बूटा-कमीदा आदि का काम करना।

सुभीता रहे। समाचारपत्र भी उनको मिलते रहें। उनके मानसिक विकास के लिए समय-समय पर इतिहासों और पुराणों की कथा का भी प्रवचन होना चाहिए। अच्छे कथा कहनेवाले देश, काल और परिस्थिति का विचार करके उत्तम-उत्तम कथाएँ सुनाकर उनका बड़ा उपकार कर सकते हैं। समय-समय पर मेले-तमाशों और अभिनयों में भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। बाज़ार, मंडी और नुमाइशों में भी जाने में अनेक तरह की शिक्षा मिलती है।

गाँव में विशेष शिक्षा का प्रबन्ध हर जगह नहीं हो सकता। परन्तु किसी केन्द्र में पुरोहिता आदि की विशेष शिक्षा का बन्दोबस्त करना ही पड़ेगा, जहाँ थोड़ीसी ज्योतिष, कुछ पूजा-पाठ त्योहारों के काम, घर व कुआँ आदि बनाने के नियम, रोगी का ओषधोपचार, रोगी-मेवा, स्वास्थ्य के नियम, शौचाचार, भोजन आदि के नियम—यह सब कुछ बरस दो बरस में अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। गाँव का पुरोहित, वैद्य, इजिनियर और ज्योतिषी एक ही आदमी होसकता है।

सामाजिक दोषों के सुधार का काम भी शिक्षा का ही काम है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र की ही शिक्षा है। इसलिए गाँव की पाठशाला की प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर मेले-तमाशों और बाज़ार तक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का सुधार हो, बिगाड़ नहीं। नीति को सबसे अच्छी शिक्षा व्यवहार से दी जा सकती है। अहिंसा और सत्याग्रह की लड़ाई नीति की व्यावहारिक शिक्षा देती है, परन्तु इस तरह की शिक्षा देने के लिए उपयुक्त शिक्षक वही होसकते हैं, जो अपने जीवन में नीति और धर्म को व्यवहार में लाते हैं। शिक्षा ऐसी ही के हाथ में होनी चाहिए। जिसमें वास्तविक व्यवहार नहीं है, उसकी मौखिक शिक्षा का पभाव भी छात्रों पर नहीं पड़ सकता।

३ मंडलियाँ

जो शिक्षा आदमी को जीवन के लिए उपयोगी बनाती है उसका आरम्भ बड़े और समझदार होने पर होना है। जो आगमिक शिक्षा वचन में मिलती है वह तो केवल उपयोगी शिक्षा पाने के लिए पात्र बनाती है। बड़ होने पर दिल और दिमाग दोनों के दोनों बढकर पात्र में शिक्षा की अधिक समाई पैदा कर देने हैं। ऊपर बताई हुई पाठशाला के सिवाय अनक तरह की मण्डलियाँ गाँवों में स्थापित होसकती हैं जिनके शिक्षा भी मित्र और गाँव की भलाई का काम भी होनेके। अमेरिका की एक कमेटी ने शिक्षा के ये मान उद्देश्य बताये हैं —

- १ स्वास्थ्य
- २ व्यावहारिक विधियों का ज्ञान
- ३ कुटुम्ब का योग्य सदस्य होना
- ४ पशा,
- ५ ग्रामिकता
- ६ अवकाश के समय का सदुपयोग
- ७ सदाचार

हमारे गाँव के लोका की शिक्षा के लिए भी पशा लाना बहुत हमारी निगाह में उपयोगी जँचते हैं। इन लोका में ग्रामिकता एक नया वा शब्द है। ग्रामिकता का भाव आज भी हर गाँव के लोका में मौजूद है। हर किसान अपने गाँव की पड़ी भूमि रक्ता है और हर तरह पर उसकी भलाई चाहता है। अभी पंचायत का नाउन लडा हुआ है। जब हाजायगा तब वे गाँव की सब तरह की भलाई करने का उन-की हर बुराई का दूर करने के लिए अपने-अपने जिम्मेदार बनने लगेगा। शुरू-शुरू में यह काम निम्न-निम्न मंडलियों के लोका ने लडावे में है।

मकेगा। शिक्षा पाने के लिए दम में लेकर जठारह वर्ष तक के लड़के और लड़कियां जोटने, बुनने, कातने और बुनने के काम के किए इकट्ठा बन्दोबस्त कर सकते हैं। अपने-अपने कामों का हिमाव रखते, इकट्ठे माल जमा करे, इकट्ठे ही बेचे और होड के साथ एक-दूसरे की देखा-देखी अपने-अपने काम में चौलाई पैदा करे। इसी तरह तरकारियां उपजाने में, शहद उपजाने में, उत्तम-से-उत्तम कपाम उपजाने में, अच्छी-से-अच्छी भेड़ें पालने में, उत्तम-से-उत्तम धी-द्व के काम में, खदर की रगाई-छपाई में, कपड़े के काट और मिलाई में, ऐसी मंडलियां बनाकर जोर होड लगाकर गांव के लड़के और लड़कियां चौखे-से-चौखे काम करने लग जायेंगे और बढ़िया-से-बढ़िया माल तैयार होने लगेगा। इस शिक्षा के साथ-साथ कला की भी बढ़न्ती है। ऐसी ही मंडलियां पढ़ने-लिखने और अच्छे आचार-विचार के प्रचार में उपयोगी होमकती हैं।

लड़कों की यही मण्डलियां धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बड़ों की मंडलियां बन जायेंगी और सब तरह के गांव के व्यवसाय में भी इस तरह बराबर उन्नति होसकती है। नये-नये साप्ताहिक या सप्ताह में दो-तीन बार वाले बाजार बढ़ाये जा सकते हैं। नये मेले और उत्सव कायम किये जा सकते हैं।

४. साक्षरता

हमारे देश में यह भारी भ्रम फैलाया गया है कि अक्षरों का ज्ञान ही बड़ी भारी शिक्षा है। यह भ्रम फैलाकर और आरम्भिक शिक्षा में कमी करके भारतवासियों को निरक्षर और नालायक बनाया गया है। इस समय सैकड़ा पीछे ७ से अधिक साक्षर नहीं हैं। यह विदेशी हुकूमत का प्रसाद है। यद्यपि यह हम जानते हैं कि शिक्षा और साक्षरता एक ही चीज नहीं है, तो भी नि सन्देह साक्षरता में बड़ा सुभीता है, इसलिए

इसका प्रचार जोरों से होना चाहिए। नागरी अधरों का मिथाना बहुत आसान है। कोई स्वयमेवक चाहे तो एक महीने में नित्य शाम को पढ़कर सारे गाँव को साक्षर भी कर सकता है और चरखा कातना भी सिखा सकता है। जहाँकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहाँ भी इसी तरह वहाँकी मातृ-भाषा की आरम्भिक शिक्षा दी जा सकती है। मातृभाषा की आरम्भिक शिक्षा और अधर-ज्ञान सहज है। देवनागरी की तरह वह भी हर तरह पर सुलभ होसकता है। जबतक गाँव को पूरा स्वगज्य प्राप्त नहीं होजायगा, जबतक तो युष्-युष् में कांग्रेस के स्वयमेवकों को हर गाँव के लिए एक महीने भर का काम जुम्न करना पड़ेगा। हर जिले में काफी बड़े-बड़े मदरसे हैं, जहाँके बड़े लड़के एक मास गर्मी की छुट्टी का एक महीना सहज में दे सकते हैं। इस तरह अगर कांग्रेस अपने-अपने जिले में कसकर काम करे तो एक मास में ही सैकड़ों पीछे मान के बड़े साक्षरों की सख्या सत्तानवे होजाय। साक्षरता इस तरह उड़ जाने पर अच्छी-से-अच्छी बोर्ड पोथी किमान के हाथ में दी जा सकती है जिसे वह पढ़कर समझ सके और सीखे हुए अधर नर न नाय। किसी गाँव-वाले प्रान्तों में तो तुलसीदासजी के 'रामचरितमानस' में ११११ की उपयोगी पाथी नहीं होसकती। राष्ट्रभाषा की दृष्टि से भी इसी भाषा या अन्य प्रान्तों में प्रचार होसकता है, जैसा कि दक्षिण में शक्य है।

ग्राम-संगठन का पहला काम शिक्षा है। इसका बिना नहीं काम शुरू नहीं होसकता। यह काम गाँववाले आरम्भ नहीं कर सकते। यह तो कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। सातवे अध्याय में हमने यह दिखाया है कि संगठन का काम कैसे शुरू किया जाय।

: १० :

रक्षा-पंचायत

शान्ति के समय में चोरो, डाकुओं, हथियारों, ठगों और इसी प्रकार के और अत्याचारियों से रक्षा करने के लिए पुलिस का बन्दोबस्त होता है और युद्ध के समय में देश के जान-माल की रक्षा के लिए मेता रक्षायी जाती है। इसका मतलब यह है कि देश के बाहर से जब कभी अपने देश पर चढ़ाई हो तो दुश्मन का मुकाबला किया जाय। यह मुकाबला हव्वा-हथियारों से ही होता है और उसमें एक-दूसरे को पीड़ा पहुँचाई जाती है। खून बहाया जाता है और अच्छे-बे-अच्छे वीर देश की रक्षा के लिए जान देते हैं। परन्तु कोई किन्हीं देश पर चढ़ाई क्यों करना है ? साधारणतया यही बहाना किया जाता है कि अमुक देश ने हमारी अमुक हानि की है, हमारे साथ अमुक बुरा सल्क किया है, इसलिए हम उसका बदला लेंगे। परन्तु अच्छी तरह विचार करके देखा जाय तो सब झगड़ों की तह में लोभ, क्रोध, बदला लेने का भाव, अपने पशुबल का नशा, और इसी तरह के नीचे विकार ही काम करते रहते हैं। चोर, डाकू, लुटेरे और ठग भी जो कुछ प्रजा पर अत्याचार करते हैं उसकी तह में भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि नीचे वृत्तियाँ काम करती रहती हैं। सत्याग्रह और अहिंसा की भारी लड़ाई के बाद भी हमको ऐसा न समझना चाहिए कि मनुष्य का स्वभाव एकदम बदल जायगा और काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर का ससार से लोप होजायगा। ये विकार तो मृष्टि के साथ हैं, ये न हों तो सृष्टि का

विकास नहीं होसकता । हाँ, एक बात है, कि इस समय बहुत-सी चोरी, डाके, लूट आदि दरिद्रता के कारण भी होते होंगे । म्बराज्य के होने पर इनकी गिनती जरूर कम होजायगी । परन्तु ये अपराध मनुष्या में थोड़े-बहुत होते ही रहेंगे और इनमें प्रजा की रक्षा की जरूरत बाकी ही रहेगी ।

भारतवर्ष में अहिंसा और सत्य की जब पूरी तरह पर विजय हो जायगी तब एक देश के दूसरे देश पर चढ़ाई करने का जोखिम जरूर ही मिट जायगा । इमलिए पञ्चबल की सेना रखने की जरूरत जब प्रान्ता का ही पड़ने की सम्भावना नहीं है, तो गाँवों को तो इसकी जरूरत पड़ ही नहीं सकती । चोरो-डाकुओं से रक्षा करने के लिए पुलिस की तो जरूरत होती ही है । गाँव का सेवादल ही गाँव के लिए जरूरी पुलिस का काम कर, इस दल का संगठन बहुत उत्तम रीति में होना चाहिए । इसकी उचित शिक्षा होनी चाहिए । चांग ने मार खाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पकड़ लेना और फिर न्याय की पचायत के सामने उन्हें हाजिर करना उनका कर्तव्य होना चाहिए । अभियोग निद्व हाजाने पर अभियुक्त को दंड देना न्याय-पचायत ही का काम है । दंड भी न्याय-पचायत का कर्तव्य होगा और साथ ही दंड सिस्टम नये ढंग का हो, परन्तु इस दंड से चोरी घट जायगी । साथ ही दंड में कमी होजायगी । प्राचीन काल के दंड की तरह न तो शरीर पर कलम करने की जरूरत है और न बाड़ा से मारने की जरूरत है । चोरी का कारण दरिद्रता होता है उसे मिटा देना समाज का कर्तव्य होगा । जाति-जाति की और पेशे-पेशे की पचायत अपनी-आप में अपने-अपने कामों का सामाजिक दंड देगी और इससे अगर आचरण का सुधार न हुआ तो उस तरह के बन्दीखाने भी रखने होंगे जिनमें बन्दी से अच्छा सुधार दिया जायगा । उसे सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी जायगी और उन

कोई-न-कोई धर्म का ऐसा बन्धा सिखाया जायगा कि वह अपने सुधार की मियाद काटकर ईमान की मेहनत करके कमाने-खाने लगेगा। यह कोई खयाली बात नहीं है। मेगम्यनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष में लोग मकानों में ताले नहीं लगाते वे और चोरिया मुनने में नहीं आती थीं। बहुत सम्भव है कि हाथ काटने के बहुत कठोर और अमानुषी दंड के भय में उस समय चोरियाँ कम होनी हों। परन्तु उनका नाम जो नहीं सुना जाता या उसका कारण नैतिक सुधार ही हो सकता है, क्योंकि उसीके लगभग कठोर वध का दंड थोड़े ही समय पहले इंगलिस्तान में दिया जाता था तब भी वहाँ चोरिया इतनी घटी हुई नहीं थीं। शिक्षा और सामाजिक दंड से नैतिक अपराध बहुत घटाये जा सकते हैं।

जान-माल की रक्षा केवल चोरो और डाकुओं से ही नहीं की जाती। फैलनेवाले रोगों में इतनी जाने जानी है कि उनका मुकाबला युद्ध में मरनेवालों से सहज ही किया जा सकता है। आग लगने से किसानों के खलिहान-के-खलिहान भस्म होजाते हैं। घर-द्वार नष्ट होजाता है। जब एकाएकी वाढ आजाती है तो गाँव-कानाँव उजड़ जाता है। आदमी और पशु डूब जाते हैं और वह जाते हैं। खेतों-वाड़ी तबाह होजाती है। जब टिड्डी-दल की चढाई होती है तो हाहाकार मच जाता है और वह दुर्भिक्ष पडता है कि टिड्डियों को आदमी खाजाते हैं और टिड्डियाँ आदमी को खाजाती हैं। ऐसी दशा में भी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। गन्दगी के कारण अनेक रोग फैल जाते हैं और समय और सफाई न रखने से आदमी जवानी में ही बूढा होजाता और बुढापा आने के पहले ही मर जाता है। इसलिए जान और मान की रक्षा इन उपद्रवों से करने की जरूरत है।

सचाई, अहिंसा और न्याय-बुद्धि के भाव की कमी से आये दिन

आपस के झगडे गाँवों में भी होते रहते हैं। ये झगडे भी होते ही रहेंगे। इनको निपटाने के लिए आज कचहरियों के जाल में फँसकर किसान बग़वाद हो रहा है और अदालतों का उनकी बग़वादी की बदौलत रोज़-गार चरना है। उनमें जाने से किसान का कल्याण न होगा। गाँव की न्याय-पचायतों में ही गाँववाले का भला हो सकता है।

इस तरह रक्षा-पचायत के तीन विभाग तो ज़रूर होने चाहिए—
(१) पहरा-दल, (२) स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल और (३) न्याय-पचायत। पहरा-दल मेवा-दल का वह भाग होगा जो अपने पहरे बाँधकर वारी-वारी से बस्ती के भीतर गश्त लगाया करेगा। ऐसी दशा में किसी एक चौकीदार के रखने की ज़रूरत न होगी। जाग लगन पर, बाढ़ जाने पर, टिड्डी आदि के उपद्रवों पर इसी दल का काम करना चाहिए। ऐसी सार्वजनिक विपत्तियों के आने पर इस पहरेवाले दल की सहायता मारा गाँव करेगा। परन्तु साधारण प्रस्था में यह पहरे-दल ही काफी होगा।

स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल का काम बहुत भारी होगा। यह किसान का सफ़ाई और सयम के साथ रहने के लिए शिक्षा देगा। किसान को म क्या खाना चाहिए कैसे रहना चाहिए भरण और सयम का सफ़ाई कैसे रखनी और कैसे नहाना-धोना चाहिए इन सब बातों का अपन कपड़ा की सफ़ाई कैसे रखनी चाहिए अपन घर-द्वार की सफ़ाई शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए और किस तरह जान हमला न हो अपन सफ़ाई के सार काम करने चाहिए—ये सब जान हर किसान को नज़रम रखनी चाहिए और हर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह ही स्वास्थ्य-रक्षा का प्रचार इसी मण्डल का काम होगा। परन्तु किसान ने इसके धरा से नालियाँ बहती हैं, जिनसे गलियाँ ने इसी रस्ते से बहती हैं।

है। मकान के सामने घूंग है, जिसमें कूड़ा-कचरा मड़ा करता है। गन्दी नालियों में गन्दे कीड़े विजविजाया करते हैं। जहाँ गाय-बैल बाँधे जाते हैं वहाँ उनके मल-मूत्र में यों ही गन्दगी बनी रहती है। मकानों के पास ही जवसर गड्ढे होते हैं, जिनमें बग्गमानी पानी भरा रहता है, काई जमी रहती है और लकड़ी-पत्तियाँ और कभी-कभी मैला भी बहता रहता है। लोग उसीमें आवदस्त लेते हैं, कुत्ता करते हैं, मिट्टी मल-मलकर हाथ धोते हैं और लोटा माँजते हैं। इसी पानी में मच्छर का परिवार बड़े जोरो में बढ़ता है और इन्हीं गड्ढों की बदीस्त फमली बुझार फैलता है। गाँव के लोग मैदान में, खेतों में, घरों के पास बेबडक पाखाना फिरते हैं। मैला मड़ता और सूखता रहता है। उसपर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं और अपने गन्दे पाँव लेकर वे बस्ती के भीतर घरों में जाकर भोजन के पदार्थों पर बैठती हैं और उन्हें गन्दा कर देती हैं। लोग जगह-जगह यूकते-खखारते हैं और जूठा-कूड़ा ड़धर-उधर डाल देने हैं। इन गन्दी आदतों से गाँववालों को मुक्त करना है। घरों की भी बड़ी दुर्दशा है। हवा और रोशनी के आने की गुंजाइश कम रहती है। भीतों पर और छतों में गर्द-गुवार, जाले, कीड़े-मकौड़े पिये रहते हैं। बदन पर का कपड़ा दरिद्रता और आलस्य के कारण बहुत दिनों तक न तो बदला जाता है और न धोया जाता है। बच्चों के मुँह पर लीबड लपटा हुआ है। गन्दी जगह लोट रहे हैं। माता-पिता को जब अपनी सफाई का ध्यान नहीं है तो लड़कों की सफाई का क्या होगा ? गोबर-सा उत्तम और सोने के बराबर कीमती खाद पाथ कर जला दिया जाता है। आदमी का मैला ऊपर-ही-ऊपर सूखकर बीमारी फैलाने का कारण होता है। प्राचीन काल में गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी का वास इसीलिए था कि ये चीज़ें खाद के काम में आती थीं। खेत में गड्ढे बनाकर और अगर जरूरत

होता मामूली टट्टी लगाकर गाव के ओगा के बैठने के लिए बहुत-से पात्राने बन सकते हैं। इस तरह जिस जेत को खाद देकर बलवान करना मजूर हो उसमें नाखिया खोद-खोदकर और पट जाने पर टट्टियां हटाकर मारे जेत का मुधार भी होसकता है और हर फसगत होने-वाला अगर उठने समय मंरे को काफी मिट्टी में ढकना जाय तो न तो गाव में मक्किया द्वारा गन्दगी फैले और न आदमिया की जावा को नाका को और तन्दुरस्तो को किसी तरह का कष्ट पहुँचे। गाव-बैल के मूत्र को ढकट्टा करने के लिए चोवच्चे बन सन हैं जिनमें जेत की सूखी मिट्टी इस तरह डाली जासकती है कि पचाव उसीमें समा जाय और वह मिट्टी समय-समय पर निकालकर अनाज और तरकारी के जेतों में छान की तरह छिड़क दी जाया करे। गोबर के लिए बस्ती में कुछ दूर पर या मैदान में एक उस तरह का गड्ढा बनाया जाय कि नाग राज-का-रोज उसमें डाल दिया जाया कर और उनका जेत की मिट्टी में उसलिए ढक दिया जाया कर कि गन्दगी न फूट जा तन्दुरस्तों पर वही खाद जेतों में छाल दी जाया कर। यह पद पुराना गाव में प्रचलित स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल के संगठन में ही पावता है। गाव में लाला या सफाई मित्र सवता है और गाव और उसमें लाला या सफाई मित्र सवता है।

नई सड़के, नई बर्मशाला, नये कुएँ, पाठशाला आदि तैयार कराने का बन्दोबस्त भी उसे ही करना होगा। यह सब काम गाँव की किमान-सभा के खर्चे से हो, चन्दे में हो, किसीके दान में हो, या गाववालों की आपस की शारीरिक मेहनत-मजूरी में हो, चाहे जैसा हो, परन्तु होना जरूरी है।

गाव में आवश्यकता समझी जाय तो अस्पताल बनाना भी स्वास्थ्य-मण्डल का ही काम होगा। परन्तु उसे यह तो हर हालत में देखना होगा कि गाँव के आसपास पाई जानेवाली काष्ट-जीपधिया, पथ्याहार, जल, मिट्टी, वायु, वृष, व्यायाम, मालिश आदि स्वाभाविक और सुलभ विधियों से इलाज करनेवाला कोई ममज्ञदार वैद्य गाव में है या नहीं। न हो तो एक किसी ऐसे वैद्य की जरूरत गाँव के ही किसी रहनेवाले को यह काम सिखलवाकर पूरी करनी चाहिए। महामारी, हैजा, चेचक, फसली ज्वर आदि फैलनेवाली बीमारियों के होजाने पर किमानों की रक्षा करने के लिए, या इसी तरह की लगनी या पसरनी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए, सदा उचित उपायों में मजग रहना स्वास्थ्य-मण्डल का ही काम होगा। इस तरह पर प्राणों की रक्षा करने के उपाय करना स्वास्थ्य-मण्डल का एकमात्र कर्तव्य होगा।

स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल के दफ्तर में जन्म, स्वास्थ्य की दशा और रोजगार की हालत और मरण तक का सारा विवरण हर मानव-प्राणी का रहा करेगा और हर दसवे बरस अको का मुकाबला करके एक रिपोर्ट तय्यार की जायगी, जिससे पता चलेगा कि गाँव के जनबल ने कितनी उन्नति की है।

न्याय-मण्डल का काम भी जान-माल और नीति व सत्य की रक्षा का ही है। न्याय-पचायत में वही लोग चुन जाने चाहिए जो गाँव में निडर, ईमानदार और परमेश्वर से डरनेवाले समझे जाते हो और जो

किन्तीका पक्षपात न करते हैं। रक्षा-पचायत ऐसी ही जादमियों को चुनकर न्याय-मण्डल में रखेगी। जिसे नालिश करनी होगी उसे न्याय-मण्डल के सदस्यों में से दो को अपना पक्ष चुनकर अपनी फरियाद उनसे कह देना होगी। ये दो मज्जन न्याय-मण्डल के मंत्री से मुद्दालेह को बुद्धवावेगे और उनसे अपने दो पक्ष और चुनवा लेंगे। चारा मिलकर एक नरपक्ष उसी मंडल के सदस्यों में से चुन लेंगे और पाँचा मिलकर पक्ष की कचहरी का समय ठहराकर मुद्दे-मुद्दालेह को सूचना दे देंगे। इस ठहराये हुए समय पर पक्ष की अदालत बैठेगी और फैसला कर देगी। फैसला पचायत-मंडल की पोथी में लिखा जाया करेगा। इन पक्षा के फैसले पर अपील किमान-सभा में हो सकेंगी। परन्तु गांव के भीत के अगड़े उस गांव की किमान-सभा में आगे न जा सकेंगे।

एक गांव के जो अगड़े दूसरे किसी गांव में होंगे उनका लिए दाना गावा में चुने हुए पक्षों की कचहरी में उनका मतदान होगा और अगर कई गावा में कोई अगड़ा फैसला तो हर गांव में न्यायी प्रतिनिधि चुने जायेंगे, किसी केन्द्र में कचहरी बैठेगी, पांच से अधिक सदस्य भाग लेंगे और उनका फैसला की अपील बड़ी केन्द्रस्थ किमान-सभा में जा सकेगी। इस किमान-सभा का फैसला ही जायिगी होगा।

व्यवसाय-पंचायत

किसान के मुख्य-मुख्य तीन व्यवसाय हैं—(१) खेती, (२) गोपालन, और (३) वाणिज्य-व्यापार। इन्हीं तीनों व्यवसायों के अन्तर्गत गाँवों के रहनेवालों के सभी पेशे आजाते हैं। हठ, चरणे, चरखी आदि बनाने के लिए लोहार, बढई आदि, मोट, ताँत आदि बनाने को और मरे पशुओं को काम में लाने को चमड़े आदि के व्यवसायी चमार, बास की चीज़ें बनाने को बसफोर आदि तो खेती के अंग ही समझे जाने चाहिए। परन्तु खेती करनेवाले को कपड़े चाहिए, उनके धोनेवाले चाहिए, रगने और छापने-वाले चाहिए, बरतन बनानेवाले चाहिए, हजामत के लिए नाई चाहिए। ये तो जीवन के लिए जरूरी बातें हुईं। परन्तु मनुष्य केवल खाने-पहरने पर ही अपना जीवन निर्भर नहीं करता। उसे सौन्दर्य और कला की भी जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। निदान, जितने पेशे हैं, जितने शिल्प हैं, सभी खेती के अधीन हैं। सबका विकास गाँव से ही आरम्भ होता है। शहरो में वस्ती बड़ी होने से और राजा, साह-कार, महाजन तथा राजपुरुषों के अपनाने से शिल्प-कला एवं ललित-कलाओं का विकास अपनी पराकाष्ठा को पहुँचता है। गाँव से ही आरम्भ होने के कारण सभी पेशे और सभी कला के लोग गाँवों में पाये जाते हैं। इनमें से बहुत-से व्यवसायी ऐसी वस्तुएँ तैयार करते हैं जो गाँवों के भीतर खर्च होजाने पर भी बच रहती हैं और जिनको खपाने के लिए उन्हें ऐसे गाँवों में भेजना जरूरी होता है जहाँ वस्तुएँ कम तैयार

होती है, या नहीं तैयार होती। इसके लिए जगह-जगह हाट और बाजार खुलते हैं, जहाँ बेचने और खरीदनेवाले जुटते हैं। मुनीने के लिए गाव के विकनेलायक माल इकट्ठे करके लोग लेजाते हैं और एक ऐसी जगह खते हैं जहा गाहक जुटते हैं। इस तरह खेती के काम में जैसे केवल खतने नहीं बल्कि और तरह से उपजे माल भी शामिल हैं, उसी तरह वाणिज्य में खेती ही नहीं बल्कि कारीगरों के बनाये, खाना में निकटे जगलों से संग्रह किये, सभी तरह के माल शामिल होते हैं। इसी तरह गोपालन में मुख्य काम गाय-बैल का पालना है परन्तु गोराम्न के साथ-साथ भेड़, बकरी भंम, घोड़े, गधे, मुअर आदि पशु और बत्तख, मुग्गी आदि पक्षी भी शामिल हैं। बहुत जगह मछली मारना भी पैसा है और खेती के ही अन्तर्गत ममझा जाता है। यह "पाखन" नहीं है। इसी तरह पशुआ और पक्षियों का शिकार करना "व्याधा" यदि का काम भी गावा में होता है। परन्तु जा हत्या के काम में बरता त कामा में शामिल नहीं होमकत। निमान का काम रक्षा का है हत्या का नश। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में व्याधा, चाटाल, गुन गानया" आदि शिक्त आदि हत्यारों के लिए गाव से बाहर रहन की जरूरत थी। दादा हत्या का पक्षा ऐसी घृणा में देखा जाता था कि यह जोरता था। दादा गन्द समझ जात थे। परन्तु समाज में इनकी जीवता की जरूरत थी। करने के लिए इनके उपयुक्त गन्दा काम दमकर बदल में रहने जरूर दी जाती थी। यही नीच श्रेणी के मूद्र थे। नीच श्रेणी के मूद्र जोरता था मौजूद है। इन्हें उठाने की कोशिश होरही है। वे निम्न-जन करने के लिए और हत्या के काम छोड दे ता समाज के लिए बड़े हा उठाने के लिये। गावा का पुरोहित, बैद्य, ज्यामिथी और शिक्क इन चारों में निरुद्ध हैं। ये चारों भी व्यवसाय हैं, परन्तु निम्न-जनकता हैं। निम्न-

के लिए इनकी भी जरूरत है, परन्तु इनकी अदला-बदली या बटाई की जरूरत नहीं पड़ती। इनको ऊँचे प्रकार की मजूरी में गिन सकते हैं। इसी लिए व्यवसाय-पचायत में इनके शामिल होने की जरूरत नहीं है।

इस प्रकरण में हम उन्हीं व्यवसायों के सगठन पर विचार करेंगे जो सम्पत्ति को उपजाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रजा में उचित रीति पर बाँटते हैं और परस्पर अदला-बदली करते हैं।

व्यवसाय-पचायत का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सम्पत्ति उपजे और बढ़े, प्रजा में जैसी आवश्यकता हो उनके अनुसार उचित अदला-बदली होती रहे, उसकी बँटाई ठीक क्रम में हो, और उबरे हुए माल को उन लोगों में सहज उपाय से पहुँचाया जाय जिनको उसकी जरूरत है। इन उद्देश्यों का सबसे उत्तम साधन यही है कि व्यवसाय के मध्य में व्यवसायी लोग जितने काम करे वे इकट्ठे मिलकर करें। इसीलिए व्यवसाय-पचायत का यही काम होगा कि वह अपनी ओर से सहयोग-समितियाँ बनावे।

सहयोग-समितियाँ सरकार की ओर से देश में बनी नहीं, परन्तु वे उस हवेली की तरह तैयार हुई जिसकी नींव आकाश में दी गई हो। तात्पर्य यह कि गाँव के रहनेवालों के सुभीते के लिए जो मस्या बन उसे तो गाँवों में ही पैदा होना चाहिए और बढ़ते-बढ़ते देश में फैलकर बड़ा रूप धारण करना चाहिए, पीछे उसकी रक्षा के लिए चाहे सरकार कानून भले ही बनादे। वर्तमान सरकार की सहयोग-समितियाँ ठीक विपरीत विधि से बनी हैं। इसीलिए न तो उनसे जितना चाहिए उतना लाभ होसका और न प्रचार ही होसका। उनमें एक बड़ा और अनिवार्य दोष यह है कि उनसे दरिद्र और कगाल किसान लाभ नहीं उठा सकता। यह दोष उन्हें और भी निकम्मी कर देता है।

खेती करनेवाले अपनी सहयोग-समिति खेती के सुभीते के लिए बनाकर बहुत लाभ उठा सकते हैं। मानलो कि चार किसानों के पास चार-चार बीघे ही खेत हैं। एक हठ और एक जोड़ी बैल तो उनमें से हरेक को चाहिए। इस तरह अलग-अलग तो उन्हें चार हल और चार जोड़ी बैलों की जरूरत हुई। पर चारों मिलकर काम करें तो दो जोड़ी बैलों और दो हथ में काम चढ़ सकता है। उन्हें बीजा की जरूरत पड़ी। हरेक फुटकर खरीदेगा तो महंगे पड़ेंगे। अगर इकट्ठे सब मिलकर खरीदेंगे तो सस्ते पड़ेंगे। मिश्रकर कुछ खुदवाने और इकट्ठे काम लेने में भी इसी तरह सुभीता होगा। बड़ी फसल की रक्षा करने के लिए भी परस्पर सहायता काम में आती है। अनाज की बिक्री का समय भी बाहरी व्यापारी से भाव के नियंत्रण में रहना के खेन-खेन में सहयोग लाभदायक है। बिकने के लिए मात्र नौ बाज्रा एकमात्र मिलकर काम करने में ही सुभीता है। इस तरह जितना लाभ मिलकर काम करे ता बड़ी विफायत में उनका काम चलता है। व्यवसाय-पचायत का काम है कि वह अपने प्रत्येक सदस्य को ग्राहक-मंडली, साहकार-मंडली आदि स्थापना-मंडली आदि सुभीते से काम होने का बन्दावस्त करे। गावा में कई पक्षवाल हो सकते हैं। वहीं-वहीं तो पक्ष-पक्ष जुगुप्सारा से ही बन हैं। किन्तु गांव में कारी-आ-आरा नो नो-ह-ह जुलाह हैं। इस तरह क गावा में तो जुगुप्सारा, नो-ह-ह नो-ह-ह मंडली आसानी से बन सकती है। गावों में जा नो-ह-ह नो-ह-ह मंडली उसी गाव के लिए हानी काफी है। परन्तु नो-ह-ह नो-ह-ह मिले-जुले लोगो से ही बसे हान हैं जिनने प्रभान नो-ह-ह नो-ह-ह

होती है । इनमें तो किसानों की विविध सहयोग-मडलियाँ बन ही जायगी । परन्तु इन मिली-जुली वस्तियों में जो इस्के-डुस्के पेशे वाले रहते हैं, उन्हें भी सहयोग करनेवाली पचायतों के ग्रामों में वित्तित न रहना चाहिए । ऐसे मिले-जुले सी-पचाम गाँवों के रहनेवाले हर पेशे-वालों की अपनी मिली-जुली पचायत या मडली होनी ही चाहिए । जैसे कुम्हार, लोहार, मोनार, घोड़ी, नाई, तेरी चमार आदि दो-एक घर तो हरेक गाँव में होने ही चाहिए । उस तरह के पचाम गाँवों में पचहत्तर या सौ घर तो बहुर होगें । जहाँ उनकी इस तरह की पचायत नहीं है वहाँ इनकी पचायत या मडलियाँ बन जानी चाहिए । उनकी रचना इन पेशेवाले अपने-आप न करे तो गाँवों की व्यवसाय-पचायतों को आपस में मिलकर इनकी इस काम में सहायता करनी चाहिए ।

कारीगरों की मडलियाँ तो विशेषरूप से इसलिए बननी चाहिए कि उनकी कला बराबर उन्नति करनी जाय और जनता के लिए वे जो काम करे वह उत्तम-से-उत्तम हो । उनमें सचाई और नीति पूरी तीर से धरती जाय । कोई कारीगर अपने पवित्र धर्म में जोटाई करे, मन्त्राई और ईमानदारी के मार्ग से डिग जाय, या कला की हानि करे, तो उसकी मडली की ओर से उसे कड़े-से-कड़ा दंड दिया जाय ।

व्यवसाय की जितनी मडलियाँ हो उन सबका एक ही लक्ष्य यह सचाई और ईमानदारी, उपकार और अहिंसा की पूरी रक्षा करते हुए उस व्यवसाय की हर तरह पर उन्नति बराबर होती ही जाय ।

व्यवसाय-पचायत का काम अपने अन्तर्गत सहयोग की मडलियाँ खोलकर ही पूरा नहीं होजाता । सहयोग-मडलियों का निर्माण उसका मुख्य काम है, परन्तु साथ ही उसका यह भी कर्तव्य है कि अपने गाँव की परिस्थिति को अच्छी तरह ध्यान में रखकर खेती, पशुपालन और

चाण्डिज्य में जिन-जिन उपायों में उन्नति होमकें वे उपाय स्वीकृत करें और मंडलिया से करावे। कृषि-विभाग में मद्रास ले, कृषि-शास्त्र का अनुशीलन करके निरन्तर सुधार पर विचार करना रहे। इस तरह पर प्रेमी करावे कि अधिक-से-अधिक उपज बढ़े। मिचार्ड का उत्तम-से-उत्तम बन्दोबस्त करे। मास की दुशार्ड के लिए उचित उपाय करना रहे और गाँव में बान-चीत करके अपने गृहाका उद्वग माल इसमें गाँवों में और इस गाँवों का उद्वग माल अपने गाँव में भंगवाकर बँटवावे या बपवावे, जिसमें कहीं आवश्यक मास जमा होकर न रह जाय।

व्यवसाय-पचायत बराबर नये व्यवसाय की खोज में लगे रहेंगी और गाँवों के बेकारों को भ्रमक काम दिखाने का जतन करती रहेंगी। वह यह भी दखभाळ रखेगी कि गाँव में सित्त दग्धि ऐसे हैं कि जिन पर लगे पर भी उन्हें खाने-पहने को काफी नहीं मिलता और वे दग्धिता के कारण सफरता में कोई काम नहीं कर सकते। गाँव - ऐसे काला को मदद देकर उभारना और उन्हें उच्च उद्योग करने योग्य बनाना ही सुधार है।

जाय। यह तपस्या है, मयम है, उसे किमीको दुरा न समझना चाहिए।

व्यवसाय-पचायत का यह कर्तव्य होगा कि भरसक थोड़ा-बहुत मूल ऋण चुकाने का हरेक ऋणी के लिए बन्दोबस्त करती रहे और साहूकार पर अकुश रखे कि वह अत्यन्त हलके व्याज ने ही ऋणी को छुटकारा देदे।

व्यवसाय-पचायत का यह भी कर्तव्य होगा कि जिन लोगों के पास कोई मिल्कियत न हो और वे ऐसी मिल्कियत खरीदना चाहें कि जिसमें वे गुजर-बसर कर सकें, तो उनके लिए ऐसी छोटी मिल्कियत के खरीदवाने में भरसक सहायता करे।

व्यवसाय-पचायत का एक विभाग ऐसा होगा जो हर किसान के व्यवसाय का व्योरा अपनी बही में रखेगा। उसी विभाग के अधिकार में गाँव का पटवारी और उसका दफ्तर भी होगा। उसकी सारी देख-भाल पचायत करेगी और पटवारी का वेतन पचायत देगी।

व्यवसाय-पचायत के सम्बन्ध में हमने विविध पेशों और जातियों की मण्डलियों की चर्चा की है। परन्तु यह सभी जानते हैं कि विविध जातियों का सगठन देश में मौजूद है। सबकी पचायतें हैं। ये पचायतें पहले पेशों की रही होगी, परन्तु आज उनका सगठन पेशों की भलाई या उन्नति के लिए नहीं मालूम होता। उनके सामने तो आज केवल रोटी और बेटी के प्रश्न उपस्थित होते हैं। वे पचायतें सामाजिक हो गई हैं, व्यावसायिक नहीं हैं। परन्तु प्रायः हर जाति का नाम उस जाति के पेशों की सूचना देता है। जान पड़ता है कि हिन्दू-समाज का प्राचीन सगठन पेशों के अनुसार था और उसकी पचायतें भी उन-उन पेशों की रक्षा और उन्नति के लिए थीं। यह बात भी सही है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी के एक ही व्यवसाय में लगे रहने से उस व्यवसाय में पूर्णता आजाती है। उस

वज का आदमी उन व्यवसाय में कुशल, दक्ष और परिपूर्ण हो जाता है।
 : माता-पिता की कुशलता और दक्षता का प्रभाव सन्तान पर पड़ता ही
 है। महवास और सहभोजन इसमें महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये
 व्यावसायिक पचायत प्राचीन काल में इस बात पर बहुत कड़ी निगाह
 रखती होगी कि एक व्यवसायवाले का रत्न-सम्बन्ध उसी व्यवसाय-
 बान्धन ही हो। काल पाकर उन विचार का केन्द्र अन्तिम अर्थात् रोटी-
 बूटी के सामाजिक व्यवहार का ही विषय उसका मूल्य ध्येय रह गया
 और व्यवसाय की रक्षा जो पहले मुख्य उद्देश्य था वह धीरे-धीरे गाय
 विषय हो गया। अब भी हमारी समझ में व्यवसाय का मुख्यता देखकर
 इन जातियों की जीवित विद्यमान पचायतों का हम ठीक भाग पर न्याय
 सकते हैं और बने-बनाय काम का मुद्दा समझें हैं। मरी समझ में जाति-
 पाति का तोड़नेवाले भूत पर हैं और उनकी निर्दिष्ट जाति बड़े परिमाण
 में सफल भी नहीं हो सकती। बने-बनाय काम का नाशकारी प्रभाव
 का प्रयत्न समीचीन नहीं समझा जा सकता। जाति-पाति का तोड़ना
 समाज की रक्षा की है। स्वतन्त्रता मानने का शायद उद्देश्य ही है।

शासन-समिति में मलाह लेकर व्यवसाय की नीति निर्धारित करना, रक्षा-पचायत से मिलकर धन-जन की यथेष्ट रक्षा में पूरी सहायता लेना, शिक्षा-पचायत से मिलकर गांववालों को ऐसी शिक्षा देने के बन्दोबस्त में मदद देना जिससे कि लोथे हुए व्यवसाय फिर मिल जायें और उनकी एक मिनट की शिक्षा भी निरर्थक न हो, और सेवा-पचायत से मिलकर ऐसे उपाय करना कि गांववालों की भयानक बेकारी मिटे—यह सहकारिता का व्यवहार व्यवसाय-पचायत के लिए अत्यन्त आवश्यक होगा।

शासन और अर्थ-समिति को यही व्यवसाय-पचायत समय-समय पर यह मलाह देगी कि गांववालों में किस प्रकार किस हिमाय में कर लिया जाय, अथवा सभी कामों में किस प्रकार सहकारिता प्राप्त की जाय, और व्यवसाय की दशा देखकर ही खर्च का समय किया जायगा।

सेवा-पंचायत

सेवा-पंचायत के दो विभाग होंगे । एक मजूर-मण्डली और दूसरी विहार-मण्डली ।

हर गाँव में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके बार्ड मिन्किप्रत नहीं है और न वे ऐसे समर्थ हैं कि जल्दी किसी मिन्किप्रत के अधिकारी हो सकें । यह मजूरी भी कई तरह की हो सकती है । किसी आर्थिक बर और परिश्रम अधिक चाहिए और निर्वासे कम । किसी आतार काम करना पड़ता है और किसी बीच-बीच में रुककर । जहाँ टउन या बैलट चरता है वहाँ मजूर को रखा है निम्न-स्तर के काम करने पड़ता है ।

होसकते वह मजूर रखकर काम लेता है। ये सारे काम प्रतिष्ठित और पवित्र हैं, और यद्यपि ये मजूरी लेकर किये जाते हैं तो भी जिसके लिए किये जाते हैं उसे तो मजूरी देकर भी मजूर का जहमान मानना चाहिए। मजूरी तो उस काम करनेवाले के निर्वाह के लिए दी जाती है, परन्तु वह जो अपनी स्वतंत्रता और समय और आराम को छोड़कर काम करता है वह विशेषरूप से "सेवा" करता है। सेवा पवित्र काम है। रुपये-पैसे या अन्न से उसका बदला नहीं होसकता। किसीके त्याग का बदला रुपये-पैसों के द्वारा नहीं दिया जासकता।

जिसके पास मिल्कियत है वह भी मेहनत करता है और वही मेहनत करता है जो मजूर करता है, परन्तु अपनी मिल्कियत पर आप ही जो काम करता है उसकी मजूरी न तो लेता है न जोड़ता है। इसी-लिए यह नहीं कहा जासकता कि वह मजूरी करता है, परन्तु उसका और मजूर का काम अमल में एक ही है।

अनेक ऐसे मिल्कियतवाले भी हैं जो अपनी जमींदारी या साहकारी की आमदनी पर जीते हैं, मेहनत करना अपना अपमान समझते हैं, आराम की, सुस्ती की और बेकारी की जिन्दगी काटते हैं। इनका काम मजूर करते हैं। ऐसे लोगों की गिनती साधारण किसानों में नहीं हो सकती। ये धनवान पूँजीपति समझे जासकते हैं।

हम देख चुके हैं कि साधारण किसान और मजूर गांव में काम एक ही तरह का करते हैं। इनका काम घोर शारीरिक परिश्रम का है। इनमें कई काम इस तरह के हैं कि बगैर मिल-जुलके किये हो नहीं सकते। छप्पर उठाने के लिए बहुत-से आदमियों की मदद लेनी पड़ती है। फिर साधारण मजूरी के काम में भी एक मजूर दूसरे से अधिक कुशल होसकता है। इसीलिए मजूरों का संगठन होजाय और जे काम

है, कातना है, कम्बल जादि बनाता और बेचता है । बमफोर वाम काटकर सादी और चित्रित भाति-भानि की सुन्दर चीजे बनाता है । बढई व लोहार लकड़ी और लोहे का काम करते है और अपनी ओर से सामान बनाकर बेचते भी हैं । मोनार मोने-चांदी का काम करता है । निदान ये सभी शिल्पी मजूर हैं । कारीगर हैं और रोजगारी ह । इनकी अलग-अलग पेशेवाली पचायतों की चर्चा हम कर जाये है ।

साधारण मजूर मोटे काम करने हैं और अपनी ओर से कोई रोजगार नहीं करते । इनकी पचायत भी होनी चाहिए । इनकी एक मडली मजूर-मडली बने जिसमें हलवाहे, बेलदार, पेशराज, दीवाल उठानेवाले, छप्पर छानेवाले, पानी भरनेवाले, डोली-बहंगो डोनेवाले, गाडीवान, चौकीदारी करनेवाले, हरकारे, नार्द, बारी जादि सभी मोटे काम करनेवाले शामिल हो । इन्हें चाहिए कि अपने-अपने काम में बढती करे और उन कामों को मुख्य रखकर, दूसरी तरह की कला—पडना-लिखना, गाना-बजाना, चित्रकारी जादि—सीख । अपने-अपने काम में सचाई, अहिंसा, त्याग, सेवा, धर्म जादि पर निगाह रखते हुए तरक्की करे ।

२ विहाग-मंडली

शासन, शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, सेवा सभी परिश्रम के काम हैं । दिनभर जो मेहनत करता है उसे खाने-रूपडे, नहाने-सोने आदि कामों के सिवा जी बहलाने और शरीर और मन की थकान मिटाने की जरूरत भी पडती है । ऐसा न करे तो उसका शरीर और मन दोनों जल्दी जवाब देदेंगे, और उसके जीवन के दिन घट जायेंगे । बचपन की अवस्था खेल-कूद और निश्चिन्त रहने की अवस्था समझी जाती है । यह अवस्था तन्दुरुस्ती को ठीक रखती है, आयु को बढाती है और प्राणी को सुखी

लाभ बहुत है पर दड, बैठक आदि में मेहनत बहुत है और मन-बहलाव कम है, साथ ही यह वह काम नहीं है जो यके शरीर पर किया जाय। खेती और वासुवानी में जिन्हें पूरी मेहनत नहीं करनी पडती या जिनको इन कामों में छुट्टी मिल चुकी है उनके लिए इस तरह के व्यायाम बहुत जरूरी हैं। यह नियम होजाना चाहिए कि उन समयों में जब कि किसान को फुरमत रहती है, गाव का हर नौजवान गाव के अखाडे में शरीक हो और दड-बैठक के सिवाय लकड़ी, बनेछी, गदका, फरी, कुश्ती, मलखम्भ के खेल, दीड आदि सभी तरह के खेलों में शरीक हो। इनमें से दो-एक को छोडकर तो बाकी में पूरा दिलबहलाव है। निशाना मारनेवाले खेल या जिनमें होड लगती है वे खेल तो बडे लोकप्रिय समझे जाते हैं। व्यायाम केवल मनोरजन की मामग्री नहीं है। इसे तो जरूरी काम समझना चाहिए और बीमारों को छोडकर सबके लिए अनिवार्य होजाना चाहिए।

व्यायाम के बाद खेल-कूद का नम्बर आता है। गांवों में बहुत तरह के खेल-कूद की चाल है। प्रायः सभी खेल हाथ-पाव को मजबूत करनेवाले हैं। कबड्डी बहुत अच्छा खेल है। इसमें सांस का भी अभ्यास होता है और हाथ-पांव भी मजबूत होते हैं। अभी हाल में मदरसों में स्काउटों या चरों के खेलों का प्रचार हुआ है। इनमें खेल भी है, मनोरजन भी है, और समाज की सेवा भी है। चाहिए कि हर गाव अपने नौजवानों को सेवा-रूप में सगठित करे। उन्हें मनोरजन के साथ-साथ समाज-सेवा की यह उत्तम शिक्षा है।

सेवा-समिति के इन चरों को ऐसे सब तरह के काम सिखाये जाने चाहिए कि जिनकी आये दिन जरूरत पडा करती है और जिनके लिए समाज ने कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया है। जैसे (१) आकस्मिक

विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके यहाँ पुराणों की कथा हुआ करती हो। पुराणों के पढ़ने में भारत की पुरानी संस्कृति का ज्ञान होता है। कोई-कोई पुराण ऐसा है कि वातचीत के बहाने किसी विशेष विद्या की शिक्षा भी उसमें मिलती है। अग्नि-पुराण में तो सभी विषयों का वर्णन है। एक भी छूटा नहीं है। एक अग्नि-पुराण पढ़लेने से मनुष्य सारी हिन्दू संस्कृति को थोड़े में जान जाता है। महा-भारत सभी विद्याओं का भण्डार है। कोई विद्या ऐसी नहीं है जो उसमें न हो। रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएँ गाव-गाव में होतीं रहे तो बिना अक्षर-ज्ञान के भी बड़ी अच्छी शिक्षा गाव के उन रहनेवालों को मिल सकती है जिनको अक्षरों के सीपने का मौका नहीं मिला है।

मेले-तमाशों से दिल-बहलाव भी होता है, शिक्षा भी मिलती है, और रोज़गार भी चलता है। जो तमाशे नीति के विरुद्ध होते हो वे न होने चाहिए। जुए का तमाशा निन्दित है। जिन तमाशों से मनुष्य या पशुओं को कष्ट पहुँचता हो वे अच्छे तमाशे नहीं समझे जाने चाहिए। मेले में खेल और तमाशे भी होते हैं और व्यापार भी होता है। बाज़ार भी दिल-बहलाव की जगह है। यहाँ शिक्षा मिलती है और बहुत-से लोगों से भेंट भी होती है। परन्तु नित्य के घूमने-टहलने के लिए तो साफ़ एकान्त जगह ही अच्छा है, जहाँ हरियाली का दृश्य हो और जल-वायु साफ़ हो। दिन-भर की मेहनत में लीटा हुआ किमान शायद टहलना पसन्द न करेगा, वह अपने दरवाज़े पर या चौपाल में और तरह पर जी बहलावेगा। परन्तु जिस दिन उसे खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ती उस दिन वह व्यायाम करे या टहलने निकले तो स्वाभाविक है। तमाखू पीना, या गाजा या भग पीना, अथवा शराब या ताड़ी पीना अत्यन्त बुरा है। इन्हें गाँवों से निर्मूल कर देना होगा। इनसे दिल-बहलाव

पर्वों और त्योहारों में हमारी प्राचीन राष्ट्रीयता जीती-जागती मौजूद है। पिछले काल में दरिद्रता के कारण इनका भी लोप होचला है। नित्य के एक तरह के चलते हुए जीवन के बीच-बीच में पर्व और त्योहार आजाने में मन बदल जाना है, जीवन में उत्साह आजाता है, अपने पूर्वजों की याद जग जाती है, अपनी थोड़ी बड़ाई एकवार फिर सामने आकर हमें आगे बढ़ने का हौमला दिलाती है और हमारी निगाहों के सामने बड़ों का उत्तम आदर्श एकवार फिर खड़ा कर देती है। अपने पर्वों और त्योहारों को फिर से जगाकर चलाने की जरूरत है। ग्राम-संगठन का यह भी एक जरूरी अंग समझा जाना चाहिए।

यहातक हमने यह देखा कि हमको किन-किन बातों में संगठन की जरूरत पड़ सकती है। अब आगे चलकर हम यह विचार करेंगे कि पूरा गाँव कैसा होना चाहिए।

न हों, तो गांव पगुल है। जोर किसान न हों तो गांव मुर्दा है। गांव के रहनेवाले उसके अंग हैं। पर किसान तो गांव का प्राण है। आजकल हमारे भारत के गांव बहुत करके अगहीन हैं। कोई अन्धा है कोई बहिरा, कोई लगडा है कोई लुजा, और कई तो ऐसे हैं जिनके प्राण-ही-प्राण रह गये और बाकी अंग नष्ट हो गये हैं। हमारे गांव आजकल पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। भारत के मात लाख गांवों में अधूरे और रोगी प्रायः सभी हैं। हम क्या करें कि इनका रोग मिट जाय और अधूरे अंग पूरे होजायें? देह के अंग जो नष्ट होजाते हैं वे फिरसे नहीं बन सकते। परन्तु प्राण बाकी रहता है तो अथा आदमी टटोल के आख की कमी पूरी कर लेता है। बहिरा अन्धाजे से और मुँह के हिलने-डोलने से काम चला लेता है। रोगी अंग का रोग जवतक दूर न होजाय तब तक काम ठीक नहीं कर सकता। जिस अंग में रोग है और नष्ट नहीं होगया है वह इलाज से अच्छा होसकता है। मात लाख गाँवों में जिन गाँवों के अंग एकदम नष्ट नहीं हो गये हैं, उनके सुधार के उपाय किये जासकते हैं। जिनके अंग नष्ट होचुके हैं उनका काम चलाने के लिए भी उपाय होसकते हैं।

गाँवों का सुधार और सगठन करने के लिए हमें समझना होगा कि एक नमूने के गाँव की जरूरतें क्या-स्या हैं? हम किनी गाँव को पूरा कब कह सकते हैं?

अनाज और कपास पैदा करना खेतों का असली काम है। गांव के चारों ओर खेतों का होना जरूरी है। गाँव को खाना और कपडा दोनों चीजें मिलनी ही चाहिएँ। आदमी के जीने के लिए हवा, पानी, खाना और कपडा ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। साफ हवा और साफ पानी रोग से बचने के लिए बहुत जरूरी हैं। चारों ओर सफाई रखने से हवा

न हो, तो गांव पगुल है। और किसान न हो तो गांव मुर्दा है। गांव के रहनेवाले उसके जग है। पर किसान तो गांव का प्राण है। आजकल हमारे भारत के गांव बहुत करके जगहीन हैं। कोई अन्धा है कोई बहिरा, कोई लगडा है कोई लुजा, और कई तो ऐसे हैं जिनके प्राण-ही-प्राण गूढ़ गये और बाकी अंग नष्ट हो गये हैं। हमारे गांव आजकल पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। भारत के मात लाख गांवों में अधूरे और रोगी प्रायः सभी हैं। हम क्या करें कि इनका रोग मिट जाय और अधूरे अंग पूरे हो जाय ? देह के अंग जो नष्ट हो जाते हैं वे फिरने नहीं बन सकते। परन्तु प्राण बाकी रहता है तो अर्धा आदमी टटोल के जाँच की कमी पूरी कर लेता है। बहिरा अन्धाजे से और मुँह के हिलने-डोलने में काम चला लेता है। रोगी अंग का रोग जवतक दूर न हो जाय तब तक काम ठीक नहीं कर सकता। जिस अंग में रोग है और नष्ट नहीं होगया है वह इलाज से अच्छा हो सकता है। मात लाख गांवों में जिन गाँवों के अंग एकदम नष्ट नहीं हो गये हैं, उनके सुधार के उपाय किये जा सकते हैं। जिनके अंग नष्ट हो चुके हैं उनका काम चलाने के लिए भी उपाय हो सकते हैं।

गाँवों का सुधार और सगठन करने के लिए हमें समझना होगा कि एक नमूने के गाँव की ज़रूरतें क्या-क्या हैं ? हम किसी गाँव को पूरा कब कह सकते हैं ?

अनाज और कपास पैदा करना खेतों का असली काम है। गांव के चारों ओर खेतों का होना ज़रूरी है। गाँव को खाना और कपड़ा दोनों चीजें मिलनी ही चाहिएँ। आदमी के जीने के लिए हवा, पानी, खाना और कपड़ा ये चार चीजें बहुत ज़रूरी हैं। साफ हवा और साफ पानी रोग से बचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चारों ओर सफाई रखने से हवा

साफ रह सकती है। अच्छे कुएँ, तालाब या नदी से साफ जल भी मिल सकता है। भोजन और कपड़ा खेत के अनाज और कपास से मिल सकता है। किसान अनाज और कपास उपजाता है और उपजाने के लिए जो-जो और साधन चाहिएँ उनको इकट्ठा करता है। कुएँ खोदने को, सिंचाई करने को, हल जोतने को, उमे आदमी और पशु की मदद चाहिएँ और औजार भी चाहिएँ। कुएँ खोदने को नोनिये, हल जोतने को हलवाहे, हल चरखा आदि बनाने को लोहार या बढ़ई या दोनों जरूर चाहिएँ। कपड़े बनाने को कोरी, कोप्टी, जुलाहा या बुनकर भी चाहिएँ। हम अगर मानले कि वह नगे पाँव रह सकता है, उसकी बीवी घर में पीस सकती है और ओट, धुन, कात सकती है, साथ ही जरूरत पड़ने पर थोड़ा-बहुत सी भी लेती है, तो किसान के निवाह के लिए मजूर, हलवाहा, बुनकर इन्हीकी जरूरत है। पर उसके कपड़े मैले भी होंगे, वह अगर पा सके तो उमे धोवी भी चाहिए। बाल और नाखून बढ़ेंगे, इसलिए मिले तो नाई भी चाहिए। जिस घर में रहगा उसके छाजन में खपरो की जरूरत पड़ेगी। उमे खाने-पकाने को बर्तन भी चाहिएँ। इसी तरह पानी भरने को घड़े आदि भी बार-बार चाहिएँ। मिट्टी के बर्तन उसे अनेक कामों के लिए बार-बार चाहिए, इसलिए कुम्हार का गाँव में होना जरूरी है। धातु के बर्तन दम-चीत बरम मे कभी एकवार खरीदने पड़ेंगे, इसलिए कसेरे या ठठेरे की जरूरत गाँव में नहीं है। खाने-पीने की चीजों मे हल्दी धनिया, मिर्च आदि मसाले सभी किसान नहीं तैयार करते, क्योंकि अनाज की तरह इनकी माग बहुत ज्यादा नहीं है। तेल, घी, दूध और दही अच्छे प्रकार के भोजन मे जरूरी चीजें समझी जाती हैं, इसलिए तेली और ग्वाले का होना अच्छे गाव मे जरूरी है। मनुष्य खाने-कपड़े पर ही सन्तुष्ट नहीं

रह सकती, उसके यहाँ व्याह भी होता है, मन्तान भी होती है, तीज-त्योहार भी होते हैं, धर्म के काम भी होते हैं। आये दिन जब कभी कोई बीमार हुआ तो इलाज कराना भी जरूरी होता है। इसलिए पुरोहित और वैद्य दोनों की जरूरत है। फिर जब अनाज और रुपये इकट्ठे होते हैं, बर्तन और गहने भी घर में होते हैं, तो चोरों का डर होता है। इसलिए किसान को समय-कुसमय पहरा देनेवाला भी चाहिए। एक गाँव में बहुत-से किसान होते हैं, पेत भी उसी तरह बहुत-से टुकड़ों में बँटा रहता है। आये दिन डाड-मेंड के झगड़े भी आपस में हो सकते हैं। गाँव में वन भी होते हैं, जलाशय भी होते हैं, ऊँच भी होते हैं और बाग-बगीचे भी होते हैं। किसी-किसीपर एक आदमी का अधिकार होता है और किसीपर सारे गाँव का। ऐसी दशा में भी झगड़े उठ सकते हैं। इसी तरह आये दिन भाई-भाई में, पट्टादार-पट्टादार में, झगड़े उठ सकते हैं और उनको सुलझाने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए पचायत की भी दरकार है। अगर एक गाँववाले दूसरे गाँव में झगड़ा करने पर उतारू हो और चढ़ आवे तो गाँववालों को अपने हथियार से भी तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अकेले पचायत से काम न चलेगा, बल्कि मुकाबला करने के लिए जवान किसानों को तैयार रखना पड़ेगा। और अगर हर गाँव में अपना ऐसा अलग-अलग बन्दोबस्त न करे तो कम-से-कम ऐसे राजा या पचायत के अधीन रहना होगा जो इकट्ठे बहुत-से गाँवों की रक्षा का बन्दोबस्त कर सके। सिचाई के काम में चमड़े के मोट की भी जरूरत पड़ सकती है, और मरे हुए गाय, बेल और भैंसों के चमड़े को सिझाने, कमाने आदि की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए गाँव में चमार का होना भी जरूरी है।

इस तरह गाँव में सबसे ज्यादा किसान होने चाहिए। हम किसानों

मे पशु-पालन करनेवालों को भी गिनते हैं। विशेष रूप से हम उन्हें गिनते हैं, जो गाय-बैलों का पालन करते हैं। साथ ही तेल, घी, मसाले, नमक और औषधियों व कपड़ों का व्यापार भी किसानों का ही काम है। खेती, गोपालन और बनियाई ये तीनों काम साथ-साथ चलते हैं और गाँवों के मुख्य काम हैं। बाकी और जितने काम हैं वे सब-के-सब इन्हीं किसानों के सहारे चलते रहते हैं। इसीलिए गाँवों की प्रधान आवादी किसानों की होनी चाहिए। इन किसानों की मदद के लिए चमार, धोवी, नाई, पासी काछी, तेली, कुम्हार, जुलाहा, कायस्थ, ब्राह्मण और क्षत्री सभी जातियाँ हैं। इन सबमें से किसीको अपने पेशे के काम में सारा समय कभी नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए गाँव में रहते हुए अकेले अपने पेशे पर इनका गुजारा नहीं होमकता। ये सब-के-सब अगर खेती का काम न करें तो खाने को न मिले। इसीलिए इनका मुख्य काम खेती है, जिससे ये अपनेको और अपने परिवार को पालते-पोसते हैं। गाँव में चमार चमड़े का काम करता है, साथ ही खेती भी करता है। लुहार और बढई लकड़ी और लोहे का काम भी करते हैं और खेती भी। कुम्हार खपरे और बरतन भी बनाता है और खेती भी करता है। लुहार और बढई लकड़ी और लोहे का काम भी करते हैं और खेती भी। कुम्हार खपरे और बरतन भी बनाता है और खेती भी करता है। चोकी-दार, हलवाहे और मजूर आजकल बहुत कम खेती नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी आवादी रोजगारों के छिन जाने से खेती के आसरे रह गई है पर खेत नहीं पा सकती। परन्तु पूरे गाँव में हलवाहे और मजूर को भी जैसे-तैसे खेतिहर होना, किसान होना, बहुत जरूरी है। बात यह है कि गाँव में रहकर सभी वर्णों और सभी जातियों के लोग खाते और पहनते हैं, खाना और कपड़ा खेतों से ही मिलता है। इसीलिए

खेती तो सभीको करनी ही चाहिए । और अपने वर्ण या जाति का काम तो खेती के बाद जाता है ।

पूरा गांव वही है जिसमें आदमी की जरूरतें पूरी हों, जिसमें सबको सब तरह से बढ़ने की शिक्षा मिल सके, जिसमें सबको अपने काम के करने और मुक्त में रहने में रक्षा हो सके, जिसमें गाना-कपड़ा और सब सामान शान्ति में उपजाये और बाँटे जा सकें, और जिसमें सब तरह के लोगों के—चाहे वे शिक्षा का काम करते हों चाहे रक्षा का, चाहे सम्पत्ति उपजाने का काम करने हों और चाहे मेहनत-मजूरी करने हों—खेल-कूद और मनवहलाव के लिए उचित बन्दोबस्त हो । जो गाँव अपना खाना-कपड़ा दूसरे गाँव में मँगवाने के लिए लाचार न हो, जिस गाँव में बाहर से मजूर न मँगवाने पड़े, जिस गाँव की निन्ध की मारी जरूरतें पूरी होजाया करे और किसी और गाँव में मदद न लेनी पड़े, वही गाँव पूरा है । यह कहा जासकता है कि बरतनों के लिए गांववालों को शहर आना पड़ेगा और गाय, बैस और बैल की खरीद के लिए मेलों और बाजारों में जाना पड़ेगा । यह बात बिल्कुल सच है । परन्तु ये नित्य की जरूरतें नहीं हैं । इन्हींके लिए बड़े-बड़े बाजार और मेले हैं । इन्हींके लिए राजधानी के शहर हैं । राजा जहा रहता या वहाँ प्रजा के आराम के लिए सब तरह का ऐसा सामान शहर के बाजारों में इकट्ठा होने का प्रबन्ध करता या जो गाँव के रहनेवालों की जरूरत को पूरा करे, अथवा उनके ज्यादा ऐश-आराम या शोकीनी के लिए जरूरी समझा जाय ।

इन्हीं पूरे गाँवों की आवादी मिलकर अपने यहां के झगड़ों के निपटारे के लिए, गाँव की सफाई के लिए, वस्ती के लोगों को मुखी करने के लिए, वस्ती की रक्षा के लिए, वस्ती की शिक्षा के लिए, और वस्ती के

खेल-कूद और मन-बहलाव के लिए अपने लोगो में से ईमानदार, बुद्धिमान, भगवान को माननेवाले और पापों में डरनेवाले बूढ़े भलेमानसों को अपना पंच चुन लेती थी और गाँव का मारा बन्दोबस्त उन्हें सौंप देती थी। इन्हीं पंचों में से गाँव-गाँव से एक-एक मुखिया चुनकर बड़ी पचायत बनती थी जिसे “जनपद की पचायत” कहते थे। गाँवों के सम्बन्ध का आपस का निपटारा और गाँवों के परस्पर के झगड़ों का फसला, गाँवों की सीमा और सड़को आदि के झगड़े निपटाना, इसी बड़ी पचायत का काम था। प्राचीन हिन्दूकाल में इन्हीं बड़ी पचायतों के प्रतिनिधि मिलकर ज़िलो या प्रान्त की या राज्य की “जानपद” पचायत बनाते थे। “पौर” पचायत गहरवालों की थी। इस तरह जानपद और पौर दोनों में अधिकार पाकर राजा शासन करता था।

भारत के पुराने सगठन में हरेक गाँव पूरा था। अपनी-अपनी ज़रूरतें आप पूरी कर लेता था। बाहरी चढ़ाई से और चोर, डाकू, आततायी आदि अपराधियों से रक्षा करने के लिए एक राजा या हाकिम या सर-पंच की ज़रूरत होती थी। और इसी सेवा के नाते गाँववाले जनपद की पचायत को या राजा के प्रतिनिधि को अपनी पैदावार का एक भाग कर की तरह देते थे और राजा इस कर के बदले किसान की ज़मीन की रक्षा करता था। वह ज़मीन का रक्षक था। पति रक्षक को कहते हैं। खेती के रक्षक के नाते वह भूपति या भूमिपति कहलाता था और मनुष्यों की रक्षा के नाते वह नृपति या नरपति कहलाता था। उसकी जीविका के लिए अलग धरती होती थी और वह आप खेतों करना था। प्रजा से जो कर मिलता वह प्रजा की रक्षा के काम में लाया जाता था। राजा अपने खर्च के लिए प्रजा की धरोहर से नहीं लेता था। भूमि प्रजा की थी। उसकी न थी। राजा के प्रतिनिधि को जो भूकर के नाम

से दिया जाता था वह अमल में भूमि की रक्षा के लिए करता था। यह कर खेती की पैदावार का छठा, आठवाँ या दसवाँ अंश होता था। प्रजा की सब तरह की रक्षा राजा करता था, इमीलिए उसे सबसे ऊपर पाने का अधिकार था।

ये तो पुरानी कहानियाँ हैं। आज हमारी जैसी दशा है वह किसीमें छिपी नहीं है। हमारे गाँव के अंग-भंग होचुके हैं। किमान दरिद्र होगये हैं। लाखों मजूर गिरमिट की गुलामी करने बाहर चले गये हैं। पैसे की माया में पड़कर काफी अन्न उपजाकर भी हम भूख मरते हैं, आधे दिन कडे लगान और मालगुजारी के बोझ में दबकर ऋण की चक्की में पिमते रहते हैं, जीग नहीं जानते कि उन विपत्तियों में कैसे छुटकारा होगा ?

हमने पिछले अध्यायों में संगठन की जो योजना दी है उस योजना में गाँव को पूरा करने के उपाय करने होंगे। पचायते गाँवों की कमी जिन विधियों से और जिन रूप में पूरी करेंगे उनका वर्णन संक्षेप में हम आगे के अध्यायों में करेंगे।

गाँव का समाज

जब बच्चा पैदा होता है तभीसे उसको समाज से या माता-पिता ने चार चीजों के पाने की जरूरत होती है । शिक्षा, रक्षा, भोजन और खिलौना । सबसे पहली और जरूरी चीज शिक्षा है । दूध पीने की शिक्षा से लेकर हाथ-पैर हिलाने, चलने-फिरने, खेलने-कूदने, हाथ-पाँव और आँख-कान आदि के काम, खेल-कूद, मनवहलाव और दुनिया की चीजों को आमतौर पर बनाने-बिगाड़ने तथा सोचने-बोलने और हिलने-डोलने आदि भाँति-भाँति की शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए । हर बालक और हर जादमी को—चाहे वह बच्चा हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो—जबतक वह जीता रहता है तबतक इस तरह की थोड़ी-बहुत शिक्षा मिलती ही रहती है । कुछ काम शिक्षा का माँ-बाप करते हैं और कुछ माँ-बाप के सिवाय बाहरी लोग भी किया करते हैं । रेत को जुनाई, बुवाई, निराई, बीज की पहचान, सिचाई, रगवाली का काम, अनाज के पकने आदि के सम्बन्ध का ज्ञान, उसकी कटाई, दवाई और अन्न की सफाई, कपास की लोढ़ाई, ओटाई, धुनाई, कताई, और मकान का बनाना, बाग-बगीचों का लगाना, फलों का उपजाना, डोरो का पालन-पोषण और रक्षा, ऊन के काम, दूध-दही आदि के काम, जानवरों का पालना आदि गाँवों के अनेक काम हैं जो हर लड़के के लिए सीखना-सिखाना बहुत जरूरी है । सन-पटसन आदि की तैयारी और उनका बटना, टोकरियाँ या झावे बनाना, बाँस के सामान बनाना,

रस्से-रस्मी आदि तैयार करना, ग्वाट-मोटे आदि बुनना, जूते-कपड़े आदि सीकर तैयार करना, टोपी तैयार करना, कपड़े की रंगार्ड-छपाई करना, वेल-बूटे आदि कमींदे काढ़ना, बढई का काम, लोहार का काम, तिलहन की पहचान और तेल पेलना, गन्ना और ईन्व की पहचान और उसकी खेती तथा उममे गुड, ग्वाड, चीनी आदि तैयार करना, माय ही जनाज, खाड, कपड़े, तेलहन या और देहान की तैयार की हुई चीजों का व्यापार करना—ये सभी काम देहात के सम्बन्ध के हैं और गाववालों को करने पड़ते हैं। इन्हें गाव के लोगों को उचित समय पर सिखाना जरूरी है। इनमें से एक काम भी ऐसा नहीं है जिसमें पढ़ने-लिखने की शिक्षा जरूरी हो। परन्तु हर बालक को अपनी पूरी ऊँचाई तक उभरने और बढने का मौका मिले, इसलिए उसे कुछ थोडा-सा पढ़ना-लिखना और काम के लायक कुछ हिसाब-किताब जानना बहुत जरूरी है। सिखाने का काम वही लोग कर सकते हैं जो काम को जानते हैं। हर मा-बाप और बड़े-बूढ़े का यह जरूरी कर्तव्य है कि बच्चों को काम सिखावे। पर थोडा-थोडा पढ़ना-लिखना और हिसाब सिखाने का काम किसी अलग सिखानेवाले को मिलना चाहिए। गाँव में ऐसे दो-एक पढ़ानेवाले ने काम चल सकता है। यदि दो-चार और हो तो सुभीता होसकता है। यह हुई शिक्षा की बात।

जैसे शिक्षा की पहली जरूरत है वैसे ही रक्षा भी बहुत जरूरी है और शिक्षा के बाद उसका नम्बर आता है। चोर और डाकू से रक्षा करने के लिए चौकी-पहरे की और ग्ववाली की जरूरत होती है। खड़ी फसल की रक्षा बाड बाँधकर पशुओं में की जाती है। मचान पर बैठकर किसान रात-रात जगकर खेत की रखवाली करता है। पानी की बाड से और सूखे से भी खेती की रक्षा करने की जरूरत होती है। नाज की वालों में और पौधों में रोग पैदा होजाते हैं और कीड़े लग जाते हैं।

आये दिन टिड्डी आदि से भारी हानि होजाती है। चूह, घूस आदि जानवर घरती के नीचे से और तोते आदि पक्षी ऊपर से खेती पर चढाई करते हैं। इन सबमे भी रक्षा होनी चाहिए। खलियान में आग का सदा डर लगा रहता है, और नदी आदि में बाढ आजाने से गाव-के-गांव वह जा सकते हैं। गावों में सफाई न रहने से और घरों के ठीक तरह पर न बनने के कारण भोंति-भोंति की बीमारियाँ फैलती हैं, जिनमे बन्ती-की-बन्ती नवाह होजाती है। इनमे भी रक्षा होनी चाहिए। फिर अगर दो आदमियों में झगडा होजाय और बीच-बिचाव का कोई मामान न हो तो लट्टु लेकर दो दलों में गहरी मागपीट होसकती है। डमनरह की दुर्घटना से भी बचने के लिए उपाय होना चाहिए। निदान सब तरह में गांव के धन और जन दोनों की पूरी रक्षा और दोनों के बढ़ने में किसी तरह की रुकावट को न पडने देना बन्ती के लोगों में से हर ऐसे आदमियों का काम है जो बचाने में मदद देसकते हैं। परन्तु झगडों के निपटारे के लिए पंचों का मगठन किये बिना रक्षा का काम नहीं हो-सकना। एकाएकी अगर कोई आफत आये तो गाव के सभी हाथ-पाव-वाले दौड पडेगे। यही चाहिए भी। परन्तु रक्षा का काम जिन लोगों ने सीखा है, वे दौडकर महज में विपत्ति का टाल सकने हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा है वे केवल भीड-मरीखे बनकर काम में रुकावट डाल और अपनेको जोखिम पहुँचा सकने हैं। इसलिए रक्षा के काम के लिए चुने हुए आदमियों का मगठन जरूरी है, चाहे वे पंच हो या पहेरेदार, या स्वयमेवक हो अथवा चर या इत हा या सैनिक के नाम से पुकारे जाते हो।

गाव के लोगों का मुख्य काम भोजन और कपडा पैदा करना है। आदमी के आयु-पर्यन्त जीने के लिए ये दो चीजें तो बहुत जरूरी हैं।

भोजन और कपड़ा नित-नित उपजाया नहीं जा सकता । पर खाने और पहनने को ये दोनों चीजें नित-नित चाहिएँ । इसीलिए हर किसान को फसल के ऊपर अपने खाने-पहनने का मामान इकट्ठा कर लेना पड़ता है । जब मिला की चाल न थी, तब अनाज और कपास दोनों जूटाकर रखे जाते थे । इनके सिवाय तेलहन और मसाले भी भोजन की सामग्री में समझे जाते हैं । इनको भी इकट्ठा करना जरूरी समझा जाता है । गुड़, शकर आदि की भी बहुत बड़ी माग है । माय ही खेती के लिए बैलों की बड़ी जरूरत है और गऊ पालने में गाय-बैल की सम्पत्ति बढ़ती है । गाय से दूध, दही, घी आदि मिलता है, जो आदमी के लिए बहुत जरूरी भोजन है । गोबर और मूत्र को तो घरती में गाड़े जानेवाले उन समझना चाहिए । इन्हींमें लक्ष्मी का वास है । मोटा-चादी गाड़ने में मिट्टी के मोल के हो जाते हैं, परन्तु गोबर व गोमूत्र खेत में गाड़ने में सोने के होजाते हैं । चतुर किसान इन गोबर को भी इकट्ठा करता है । गाय-बैल के साथ-साथ भैंस, बकरी, भेड़, मुअर आदि पशु भी पाले जाते हैं । इनसे भी किसान सम्पत्ति इकट्ठी करता है । मरे हुए पशुओं का चमड़ा सीचने के लिए मोट और पहनने के लिए जूता बनाने के काम में आता है और मल-मूत्र खाद के काम में आता है । मरे हुए पशुओं की हड्डी भी घरती को उपजाऊ बनाती है । किसान के लिए जीते-मरे सब तरह के पशु के रोएँ-रोएँ में धन है । सब पूछिए तो गाँवों में रुपये-पैसे के चलन की कोई जरूरत नहीं है । ये जितनी तरह के धन हमने गिनाये हैं, वे आपस की अदलावदली से किसान की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं । मजूरों को और हलवाहों को, शिक्षकों को और पण्डितों को, और इनके सिवाय जितने और काम करने वाले हैं, उन सबको अपने-अपने कामों की मजूरी अनाज, कपड़ा या और जिसो के रूप में दी जा सकती

है। किसी युग में जमींदार या राजा की मालगुजारी या लगान इन्हीं जिसो के अशो में दी जाती थी। रुपया-पैसा देने का रिवाज न था। आजकल लोग भूल में रुपये-पैसे को ही धन समझने लगे हैं। यह भारी माया है—भ्रम है। रुपया-पैसा धन नहीं है, सभ्यता का मायाजाल है। धन या जीविका का पैदा करना हर आदमी के लिए जरूरी है। प्रजा इसीसे जीती है। इसीलिए जीविका का यह नीमग काम शिक्षा और रक्षा से कम बड़ा नहीं है।

गाँव में मेहनत का मोटा काम करनेवाला की बड़ी जरूरत होती है। हल जोतना, खेत सींचना, दौरी चलाना, कुएँ खोदना, मेड़ बाँधना, भौत उठाना इत्यादि मोटे-मोटे काम हैं जिनके लिए बहुत हाथियारी तो नहीं चाहिए पर हाथ-पाँव अच्छे पौढ़े होना चाहिए। गाय-भैंस चराना भी मोटा काम है, जो लडके-लडकियों से लिया जा सकता है। नन्दजी बड़े धनी थे, परन्तु कृष्ण-वलराम भी गाय चराने जाया करने थे। ये सब मोटे काम हर किसान को बिना झिझक के बिना मकोच के करने ही चाहिए। बिना इन मेहनत के कामों के किये हाथ-पाँव मजबूत नहीं रह सकते और आदमी की देह मुडौल नहीं बन सकती। परन्तु गत-दिन कड़ी मेहनत का काम कोई नहीं कर सकता। और जा यह कहा जाय कि थोड़ी देर कटी मेहनत का काम करके आदमी एफ़सम मुस्त पड़ जाय तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिन जगों में मेहनत का काम लिया गया है उनको आराम करने के लिए समय मिलना चाहिए, उनकी थकान मिटनी चाहिए। पर जो जगें काम करने नहीं रहें हैं उन जगों को उसी समय काम देने की जरूरत है जब कड़ी मेहनत करनेवाले जगें आराम करने हों। यह परमेश्वर का नियम है कि कोई क्षण भी कोई बिना कुछ काम किये नहीं रह सकता। मोता हुआ आदमी भी अपनी

इ के भीतर अन्न पचाने का, रमों के बनाने का, मलों के निकालने का और साम को बाहर में भीतर और भीतर में बाहर लेजाने का और रें शरीर में लोह की धारा बहाने का काम करना ही रहता है। इसी-ए दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद आदमी को ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे उसका जी बहलें और जो वह बिना मेहनत के कर सके। स तरह का काम मनबहलाव का काम कहलावेगा। इसमें खेलकूद, ना-बजाना, कथा-पुराण, पढ़ना-लिखना, भांति-भाति की सुन्दर चीजें नाना, खिलौने आदि बनाना, बच्चों को बिलाना इत्यादि बहुत-से काम मनबहलाव के हैं। हमारे देश के किसानों के लिए तमाखू, गांजा, तग, ताड़ी, शराब आदि में अपने मन, तन और धन तीनों को बिगाड़ने वाला काम मनबहलाव नहीं होसकता। मोटी तरह की मेहनत और नबहलाव ये दोनों तरह के काम बहुत जरूरी हैं। इनके बिना सम्पत्ति कटूठी नहीं होसकती, अपने जीवन की रक्षा नहीं होसकती, बच्चों की शिक्षा नहीं होसकती। सारी देह जैसे पावों के बलपर खड़ी होती उसी तरह शिक्षा, रक्षा और जीविका ये तीनों काम इस चौथे काम के बलपर खड़े होते हैं।

हमारे देश के बहुत पुराने लोगों ने इन चारों कामों को बहुत अच्छी तरह समझा-बूझा था। गांव की या वस्ती की नया-क्या जरूरतें हो सकती हैं, इन बातों को लाखों बरस पहले सोच-विचारकर उन्होंने राजा का सगठन किया था। यह बात सच है कि हर आदमी को चारों काम करने ही पड़ते हैं। परन्तु मनुष्य-समाज के भीतर इन चारों कामों की बँटाई इस तरह पर होजाय कि कुछ लोग एक काम में होशियार हो और कुछ लोग दूसरे काम में चतुर होजायें तो काम बड़े सुभीते से होसकता है। हर आदमी अपने-अपने काम में पक्का पीढा और होशि-

मार होजाय तो सारा समाज बड़ा चतुर और बहुत ऊँचा उठा हुआ होजाता है। इसीलिए पुराने युगों के लोगों ने कामों को चार प्रकारों में बाँटा। शिक्षा, रक्षा, सम्पत्ति और सेवा। शिक्षा का काम विशेष रूप से जिन लोगों को सौंपा गया वे थोड़े-से लोग थे जो बड़े ही चतुर, बड़े ही बुद्धिमान, बहुत अच्छी चालचलनवाले, बहुत सहनेवाले, बड़ी ममझ-बूझवाले और भगवान को माननेवाले, किसीको दुख न पहुँचाने-वाले, सबपर दया करनेवाले और धर्म-अधर्म को समझनेवाले सच्चे लोग थे। इन लोगों का नाम ऋषि और ब्राह्मण पड़ा। इन्हींको शिक्षा का भार सौंपा गया।

समाज में कुछ लोग पुराने युग में ऐसे भी थे जो हाथ-गाँव के ही बली न थे बल्कि उनके जी में बड़ी हिम्मत थी, बड़ा हियाब था, माहस था, ताकत थी। वे भी दयावान थे, अच्छी चालचलनवाले थे। धर्म और अधर्म को खूब समझते थे। किसीको दुख नहीं पहुँचाते थे, पर दूसरे को दुखी देखकर उसका दुख दूर करते थे। कोई किसीको सताता हो तो उसे अपनी बुद्धि से, बल से और अच्छी चालों से बचा लेते थे। जो दुर्बल थे, रोगी थे, उनकी और बच्चों व स्त्रियों की रक्षा करने में हर घड़ी कमर कसे रहते थे। समय आजाने पर वे बड़े-बड़े करतब कर दिखाते थे। हथियार के काम में ऐसे कुशल थे कि आये दिन जब दाँदलो में लड़ाई होती थी तब वे हथियार चलाकर रक्षा करते थे। ऐसे लोगों को समाज ने रक्षा के काम के लिए चुना। ये लोग भी गिने-चुने बहुत थोड़े थे, और ज़रूरत भी थोड़ी की ही थी। यही लोग क्षत्रिय कहलाये।

अन्न-धन, गोधन, आदि सम्पत्ति हर जादमी को चाहिए थी। बिना भोजन और कपड़े के न तो शिक्षा देनेवाला रह सकता था और न

रक्षा करनेवाले का गुजर होसकता था। इसीलिए सम्पत्ति उपजाने और जुटाने का काम थोडा-बहुत ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी करना जरूरी हुआ। पर मारे समाज के लिए खाना-कपडा जरूरी था और जो लोग शिक्षा और रक्षा के काम से बारी थे उनकी गिनती बहुत भारी थी। यह गिनती इतनी बड़ी थी कि इसके सामने शिक्षा और रक्षा के कामवालों की कोई गिनती ही न थी। इन सबका काम खाना-कपडा और जीवन की आवश्यकता की सब चीजें उपजाने का था। ये सब लोग खेती करने थे, गऊ पालते थे और जो सम्पत्ति उपजाते थे उसकी आपस में अदलाबदली भी करते थे। इन सबका नाम उन पुराने लोगों ने विश या वैश्य रक्खा।

गऊ पालने का और खेती का और माठ के डर-उधर पहुँचाने का काम बिना मजूरों के चल नहीं सकता था और समाज में हाथ-पैर के मजबूत ऐसे हट्टे-कट्टे लोग भी थे जिनके पास बुद्धि की पूँजी कम थी और बल होते हुए भी इतना हियाव—इतना कटेजा—न रखते थे कि इमरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकें। और न उनके हाथ की अंगुलियाँ महीन काम करने में मजी हुई थी कि वे अच्छे-अच्छे प्रकार की वस्तुयें तैयार कर सकें। ऐसे बलवान लोग न तो ब्राह्मण का शिक्षा देने का काम कर सकते थे, न क्षत्रिय का रक्षा करने का काम कर सकते थे, और न वैश्य का खेती, गोपालन और बनियाई या दस्तकारी का महीन काम कर सकते थे। ये मोटे काम के सिवाय और कुछ न कर सकते थे। इसीलिए इनको मेहनत-मजूरी का मोटा काम सौंपा गया। शिक्षा के काम में जो कोई मेहनत की बात आती, उसमें ये ब्राह्मण की सहायता करते थे, रक्षा के काम में जहाँ बोल डोने आदि मेहनत का काम आता था चौकी-पहरा देने

का काम होता वहाँ क्षत्रिय की मदद करते थे, खेती या गोपालन के काम में या व्यापार में जहाँ हलवाहे, मजूर, गाडीवान, ग्वाले आदि का काम पड़ता वहाँ ये वैश्यो या किसानो की सहायता करते थे। इस तरह ये लोग शिक्षा, रक्षा और जीविका तीनों कामों में ऐसे सहायक थे कि इनके बिना कोई काम पूरा नहीं पड़ सकता था। ये समाज के पात्र थे। सिर में लाख वुद्धि हो, आँख, कान, मुख आदि चाहे कितनी ही होशियारी से काम करे, पर पाँवों के बिना ज़रूरत की जगह पर सिर कभी पहुँच नहीं सकता। दूसरे कोई चीज़ धुँधली देख पड़ती, साफ़ ममझ में नहीं आती, ठीक-ठीक जानने के लिए बिना पास गये काम नहीं चल सकता और जाना काम पाँवों का है। जगल में आग लग गई है, लपटे बड़ी चली आती है, आँखें देख रही है कि जान जोखिम में है, परन्तु बिना पाँवों से भागे जान बच नहीं सकती। भोजन की सामग्री तैयार है, थाली परसी हुई है, परन्तु टांगे भोजन तक पहुँचावेगी तब हाथ भोजन को पेट तक पहुँचाने में सहारा दे सकेगा। टांगों का काम उस सेवा का है जिसके बिना किसी अंग का काम नहीं चल सकता। मेवा के इस पवित्र काम को जिन थोड़े-से बलवानों को सौंपा गया वे मेवक या शूद्र कहलाये। समाज के शरीर में शिक्षा देनेवाला सिर हुआ, रक्षा करनेवाला हाथ हुआ, सम्पत्ति उपजानेवाला धड़ हुआ, और मेवक टांगे हुई। समाज के इन्हीं चारों अंगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ठहराया गया।

किसी पचायत में यह बात ठहराई गई हो, ऐसा तो कहीं पता नहीं लगता। प्रजाओं को पैदा करनेवाले और उनकी रक्षा के उपाय रचनेवाले भगवान प्रजापति ने प्रजा या समाज को जब बनाया तब उसी रीति पर बनाया जिस रीति पर कि मनुष्य के शरीर को बनाया था।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का विभाग या वर्तव्य प्रजापति ने ही किया^१ और समाज में हर आदमी का कर्तव्य ठहरा दिया गया। इसीलिए समाज की हर वर्गों में चारों तरह के आदमी रहते हैं और एक-दूसरे की मनायना करते हैं।

हमारे गाँवों में उस समय समाज में ऐसा गड़बड़ हो गया है कि जिस तरह पुराने युगों में सगठन हुआ था वह बात अब बाकी नहीं रही। ब्राह्मण और क्षत्रिय अब अपना-अपना काम कर नहीं पाते। वे नाम-नाम के ब्राह्मण और क्षत्रिय रह गये हैं। अमल में सभी किसान हैं। कपड़े की कारीगरी उठजाने में जेती के ऊपर बेरोजगार आदमियों का भी बोझ पड़ गया है। जोतों के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं। बड़ा हुआ लगान मित्रों में देना पड़ता है। इसलिए पैसे की जबरदस्त माया में किसान फँस गया है। देश में दरिद्रता बढ़ जाने के कारण लाखों मजूर और किसान अपना घर-बार छोड़कर गिरमिट की गुलामी करने बाहर के देशों में चले गये हैं। समाज अस्त-व्यस्त हो गया है। इसे फिर से ठीक करना है। इसी बात पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

१ चातुर्वर्णं मया सृष्टम् गुण कर्म विभागशः ।

तस्य कर्तारं मयिषाम् विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ (भ० गी०)

गाँव का धर्म

गाँव के समाज में आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण पाये जाते हैं। हमारे सात लाख गाँवों में सभी गाँव एक तरह के नहीं हैं। जो गाँव बड़े-बड़े हैं उनमें से बहुतों में चारों वर्ण के लोग रहते हैं। परन्तु बहुत-से ऐसे गाँव भी हैं कि किसीमें ब्राह्मणों की ही वन्ती है और किसीमें केवल क्षत्रिय ही रहते हैं। किसी गाँव में चमार-ही-चमार बसते हैं, किमीमें कूर्मी-ही-कूर्मी रहते हैं। इस तरह पर किमी-किसी गाँव में एक ही तरह के आदमी रहते हैं। शहर के पास के गाँवों में बहुत करके कारीगर लोग रहते हैं। कहीं-कहीं किमी गाँव में जुलाहों के सिवाय और कोई आबादी नहीं है। कोई-कोई गाँव केवल कुम्हारों का है। इसका क्या मतलब है ? किसी गाँव में अगर केवल ब्राह्मण रहते हैं तो वे सब-के-सब पुरोहिताई का ही काम नहीं करते। जिस गाँव में केवल जुलाहे ही रहते हैं उस गाँव में अकेले कपड़े बुनने का रोजगार नहीं होता। जिस गाँव में केवल कुम्हार रहते हैं, उममें मिट्टी के बरतन ज़रूर बनते हैं, परन्तु तीसो दिन यही बाम नहीं होता। हर गाँव में उस गाँव के रहनेवाले सभी कुछ-न-कुछ और काम करते हैं। जिस गाँव में केवल अहीर रहते हैं वहाँ वे गोपालन ज़रूर करते हैं, पर अकेले गोपालन से उनका काम नहीं चलता। जिस गाँव में बनिये-ही-बनिये रहते हैं वहाँके लोग केवल दुकानदारी ही नहीं करते। ये लोग अपना रोजगार करते ज़रूर हैं, पर एक रोजगार ऐसा है जिसमें हर गाँववाले

का सम्बन्ध है। वह रोज़गार है खेती। गाव में रहनेवाला ब्रनिया या जुलाहा या कुम्हार या ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं जो खेती में अपना नाता न जोड़े। खेती ऐसा रोज़गार है जिसके महारे सबका पालन-पोषण होता है। इसीलिए गाव में रहकर हर आदमी का यह कर्तव्य है कि भरमक खेती का उपकार करने का जतन करे। जो मजूरी कर सकता है या हलवाहे का काम कर सकता है, या जो रक्षा कर सकता है या ब्राह्मण या क्षत्रिय का काम कर सकता है, उसे चाहिए कि खेती की रक्षा, खेती की शिक्षा और खेती की सेवा में भरमक अपना कीमती झगादे। जो ग्वाला दूध-दही-घी तैयार करता है और किमान को जच्छी जोड़ी भेंट कर सकता है वह गाय-बैल के लिए चारा खेतों में ही लेता है। किमान के घर भी अन्न कट जाने पर भुस और पुआल और किस काम आसकता है ? इस तरह गाय का पालना खेती ही का बड़ा हुआ काम है। सूत-कपास के बिना कोरियो का गाव बेकार रहेगा। इसलिए गाँवों में जो कोरी और जुलाहे बसे हुए हैं, वे खेती के ही बड़े हुए कामों को करते हैं। खँडसाले जहाँ कि खाँड, चीनी और मिसरी तैयार होती है—यहाँ तक कि शहरों में हलवाईयों की दुकानें भी—खेती के ही बड़े हुए काम हैं। आजकल तो मंचेस्टर की दानवाकार मिलें भी खेती के ही बड़े हुए काम समझे जाते, अगर मंचेस्टरवाले अपने आस-पास कपास उपजाते। सब पूछो तो भारत की सारी सम्ब्यता लगभग खेती का ही बड़ा हुआ काम है। इसीलिए गाँव का मुख्य धर्म और मुख्य कर्म खेती ही है। ब्राह्मण माँ-बाप से जन्मा हुआ मनुष्य अपनेको ब्राह्मण कहता है सही, परन्तु जहाँतक उसका काम शिक्षा और पुरोहिती का है वहींतक उसका धर्म ब्राह्मण का है, लेकिन ब्राह्मण के काम से उसका निर्वाह नहीं हो सकता। अपने गुज़ारे के लिए खेती करना उसके लिए बहुत जरूरी है।

क्षत्रिय गाँव का जमींदार भले ही हो, या गजा ही मही, मगर अपने नीकरो से भी काम लेकर खेती करता है तो भी उसका काम किसान का भी है। बेचारा मजूर, जिसके पाम एक धूर भी घरती नहीं है, अपने मालिक के लिए खेत को जोतता, बोता, निराता और सींचता है। वह भी उसी खेती से अन्न के रूप में मजूरी पाता है। खेती के सहारे चारों वर्ण जीते हैं। इसीलिए सभी रोजगारियों का समान-धर्म खेती है, और इसीलिए गाँवभर का मुख्य धर्म खेती है।

हमारे देश का आदमी चाहे जन्म से ब्राह्मण ही क्यों न हो, अपने ब्राह्मण-धर्म के मिवाय उसे क्षत्रिय का धर्म रक्षा, वैश्य का धर्म धन-संग्रह और शूद्र का धर्म सेवा, सब कुछ अपने परिवार के लिए करना पड़ता है। जैसे मनुष्य के शरीर में सिर भी है, हाथ भी हैं, घड भी है और पाँव भी हैं, बिना इन सब अंगों के कोई मनुष्य पूरा नहीं हो सकता, इसी तरह हर आदमी को, चाहे वह किसी जाति में क्यों न जन्मा हो, अपने दिमाग, हाथों, घड और टाँगों आदि सब अंगों से नित्य काम लेना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का काम हर आदमी को करना पड़ता है। मिर बड़ा जरूरी हिस्सा है, यह अंग कट जाय तो मनुष्य जीता नहीं रह सकता। मनुष्य के जीते रहने के लिए सिर और घड का नाना निरन्तर बना रहना चाहिए। हाथ, पाय, बाहे और टाँगें कट जायें तो महानकट में जीवन की घड़िया घटने लग भी कुछ समय तक आदमी जी सकता है, परन्तु सिर और घड अलग होने पर दो में से एक भी क्षणभर भी जीते नहीं रह सकते। सभी अंग मिटकर जब जतन करते हैं तब मुख के द्वारा घड के अंदर भोजन पहुँचना है। घड के अंदर ही भोजन पचना है, रस और लोह बनता है और मारे शरीर में बंटता है। इसीलिए मिर, बाहे, टाँगें वड की रक्षा के लिए

सारे जतन करती है, सबका काम बड़ के लिए ही होता है। समाज का बड़ किसान है। किसान के लिए ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र सभी हैं। किसान-धर्म या वैश्य-धर्म गाँवों का मुख्य धर्म है। इसलिए गाँवों में रहनेवाले सभी गृहस्थों का नमान-धर्म किसानों या खेती है, चाहे वे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, या शूद्र हों। हमने जान-बूझकर गृहस्थ शब्द कहा है। देहातो में किसानों को गिरस्ती भी कहते हैं और गृहस्थों के सहारे समाज के ब्रह्मचारी, तपस्वी और मन्यासी सभी जीते हैं। वना में वैश्य और आश्रमों में गृहस्थ मनुष्य-मात्र के लिए पालन-पोषण के जिम्मेदार हैं। गाँव के रहनेवाले भी गृहस्थ ही हैं। माघ-मन्यासी धर्मते हैं, तपस्वी वन में तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने के लिए जहाँ सुभीता होता है वहाँ रहते हैं। गाँव के रहनेवाले गृहस्थ ही हैं और गृहस्थों का मुख्य काम खेती है। हिन्दू-समाज के बड़ यही गृहस्थ, यही किसान, यही खेतिहर हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति के हैं, परन्तु सबका मुख्य धर्म है वैश्य-धर्म।

इसलिए हर ब्राह्मण को उचित है कि अपने ब्राह्मण-धर्म का भी पालन करे, मगर खेती के काम में हर तरह मदद दे। आप स्वयं सब कुछ करे और दूसरों को करने के लिए प्रेरणा करे। जब वह हर काम में अगुआ होगा तो उसके गाँव के सभी लोग उसकी देखादेखी अगुआ हो-जायँगे। खेती का कोई काम अपवित्र नहीं है। अपने लिए अन्न उपजाने में हल जोतने से लेकर चक्की पीसना तक अपने भोजन के लिए, और लोढ़ाई-ओढ़ाई से लेकर कपड़े बुनने और रगने-छापने तक आच्छादन के लिए, सारे पवित्र काम हैं। आजकल के मूर्ख लोग ऊँची जाति का गर्व करके कह बैठते हैं कि हल की मुठिया यामना हमारे लिए पाप है, पर वही अपने सिर पर खाद या मैला उठाकर अपने खेतों में फेंकते हैं और

इसमें कोई हर्ज नहीं समझते । हल जोतने में कोई पाप नहीं है । इससे किसीकी जाति बिगड नहीं जाती । परन्तु हल की मुठिया अपने हाथ से धामकर न जोतने में खेती खराब होजाती है, ममय पर खेत में अन्न नहीं उपजता । हलवाहे की खुशामदे करनी पडती है और जहाँ देर करके हलवाहा जोतता है वहाँ फसल को नुकसान पहुँचता है । खेत जोतकर अन्न पैदा करना वैश्य का धर्म है और अन्यन्त पवित्र काम है । राजा पृथु और राना जनक ने, जो बड़े भारी राजर्षि थे और जिनके पास बड़े-बड़े विद्वान ऋषि सीखने के लिए जाते थे, अपने हाथ में हल जोतकर इस काम पर पवित्रता की मुहर लगा दी है । हम अगले अध्यायो में वैश्य-धर्म या किसान-धर्म के सम्बन्ध में जरूरी बातें कहेंगे । हम यह बतावेंगे कि किमान की हैसियत में गाँव में रहनेवाले हर गृहस्थ का क्या कर्तव्य है ? यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि किसान का एक भी काम अपवित्र या नीचा नहीं है, जिसे किनी ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति वाले को करने में जग भी हर्ज हो ।

इष्ट और अनिष्ट खेती

वरती से सभी तरह की चीजें उपजती हैं। अन्न, वस्त्र और औषधियाँ ये तीन तरह की चीजें आदमी के काम में आती हैं। अन्न आदमी और दूसरे प्राणी खाते हैं, कपड़े आदमी पहनता है, और औषधियाँ जब कोई प्राणी बीमार होता है तब उसे अच्छा करने के लिए बुद्धिमान लोग काम में लाते हैं। अन्न में वे सब चीजें हैं जो प्राणी के पालन-पोषण के लिए जरूरी हैं। दाने आदमी खाता है, उठल और भूसा पशु खाते हैं। इसीलिए अनाज की खेती आदमी और पशु सबके लिए जरूरी है। अन्न के पकने से पहले बहुत-से छोटे प्राणी उसे खाना शुरू कर देते हैं। आदमी उनके लिए खेती नहीं करता, इसलिए खेती की रक्षा इन छोटे प्राणियों से भी करनी पड़ती है। इनसे बड़े पशु-पक्षी आदि भी अन्न की तैयारी के पहले ही खेत पर चढ़ाई कर देते हैं। इनसे भी खेती की रक्षा इसलिए की जाती है कि अन्न से मनुष्य की रक्षा होती है। ऐसी खेती आदमी के लिए जरूरी है जिससे उसका पालन-पोषण और रक्षण हो। घतूरा, कुचला, सींगिया आदि जहरो की खेती इसीलिए नहीं की जाती कि उनसे मनुष्य को लाभ के बदले हानि होती है। ये सब चीजें जंगलों में होती हैं, वहीसे सग्रह की जाती हैं और दवाई बनानेवाले लोग इन्हें मोल लेते हैं। ये सब चीजें लोगों के काम की नहीं हैं। खेती करनेवाले उन्हीं चीजों की खेती करते हैं जिनकी मनुष्य को ज्यादा जरूरत पड़ा करती है। जिनके नाम हमने लिये हैं वे बड़े तेज विष हैं।

मनुष्य के दुर्भाग्य में बहुत-से विष मनुष्य-समाज में ऐसे फैल गये हैं कि उन विषों की बड़े जोरों से खेती होने लगी है, और विषों के खाने की आदमियों में ऐसी कुटेव पड़ गई है कि भारतवर्ष इन जहरों की खेती के लिए ससार में प्रसिद्ध होगया है। अफीम की खेती का तो ससार के लिए यह ठेकेदार-मा है। यहाँ किसान सरकार में दादनी लेकर खुले मैदान अफीम उपजाते हैं और रुपये के लोभ से कपास और जनाज की खेती छोड़ देते हैं। इस अफीम ने चीन देश को बरबाद कर डाला और भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी आबादी इसी अफीम के जहरों का शिकार है। अफीम पाँच-छ प्रकार के उग्र विषों में मिला-जुला एक पदार्थ है, जो पोस्त की डोढी के छिलकों से रस के रूप में निकलता है। इसकी डोढी के भीतर सफेद-सफेद बारीक दाने निकलने हैं, जिन्हें पोस्त का दाना और खमखम भी कहते हैं। ये दाने खाने में मधुर और ताकत बढ़ानेवाली चीज है। इनमें नशे या विष का कोई दोष नहीं है। परन्तु ये बहुत बड़े परिमाण में नहीं होते और भोजन के पदार्थों की तरह काम में नहीं आते। ममालों की तरह बरते जाते हैं। अफीम का चलन जयमें भारत में हुआ तबसे भारतवर्ष की दशा अच्छी नहीं रही है। यहाँ लोग बच्चों को आमतौर पर अफीम खिलाते हैं। यकावट और जाड़े को भगाने के लिए और किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए भी लोग अफीम खाते हैं। और साधारणतया नशे के लिए भी अफीम का इस्तेमाल बहुत जोरों में होता है। लोग इसके फल को बहुत कम मोचते हैं। अफीम का सेवन करनेवाले के शरीर में जो रोग होते हैं वे नशे के लिए अपनी जगह बना लेते हैं, उनको दूर करने के लिए जो दवाये दी जाती हैं उनका अफीम के होते हुए कोई असर नहीं होता। वे अफीम छोड़ना चाहता छूट नहीं सकता। अफीम के नशे के उत्तर जाने पर उनकी चाट की

तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि अफीमची को अगर अफीम न मिले तो वह मर जाय। परन्तु यह भ्रम-ही-भ्रम है। जेल में सब कैदियों को सब चीजें आसानी से नहीं मिल सकती। अफीमची जेल जाते हैं और मुद्दत तक अफीम नहीं पाते, तब भी वे जेल में बच जाते हैं। परन्तु अफीम का चसका उन्हें फिर भी नहीं छोड़ता। यह वह विष है जो शरीर पर धीरे-धीरे असर करता है और अन्त में मरने के दिनों में बरसों पहले मार डालता है।

पोस्त की तरह तम्बाकू की गेती भी हमारे देश में बहुत होती है। तम्बाकू के पीनेवाले तो अफीमचियों ने गिनती में अत्यंत अधिक बढ़े हुए हैं। जिन लोगों में जानि के नियम के कारण तमाखू नहीं पी जाती, उन लोगों में भी चोरी-छिपे लोग तमाखू पीते हैं। फिर उनके क्या कहने हैं जिनके यहाँ तमाखू की कोई मनाही नहीं है। उनके यहाँ तो बालक जवान और बूढ़े सभी तमाखू पीते हैं। बहुत जगह तो औरते भी तमाखू पीती हैं। सिगरेट और बीड़ी ने तो मानो देश पर विजय पा रखी है। बड़ों की देखादेखी नन्हें-नन्हें बच्चे तक सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। हमारा अनुमान है कि बत्तीस करोड़ आदमियों में से कम-से-कम दस करोड़ आदमी जरूर तमाखू पीते हैं। अगर हम मानले कि आठ करोड़ आदमी घेले की तमाखू रोज पीते हैं तो भारतवर्ष में सवा छ लाख रुपये नित्य फूँक दिये जाते हैं और ये सवा छ लाख रुपये पीने-वालों को भाँति-भाँति के रोगों में फँसाते हैं और उनकी उमर कम कर देते हैं। “आध सेर तमाखू में इतना विष होता है कि जो तीन सौ आदमियों के प्राण ले सकता है।” “एक मामूली सिगरेट में की तम्बाकू से दो आदमियों की जान ली जा सकती है। तीस ग्रेन की तम्बाकू की चाय एक आदमी के दर्द को कम करने के लिए दी गई और वह फौरन

मर गया।”^१ सूँघनी सूँघने से, तमाखू खाने से और तमाखू पीने में, सब तरह से, आदमी के शरीर में जहर का प्रवेश होता है। तमाखू किसी तरह पर सेवन करो, उससे दिमाग सूख जाता है, खून पतला होजाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और हृदय की क्रिया मुस्त पड़ जाती है। नामी और कब्ज शरीर के भीतर अपना घर कर लेते हैं और अन्त में दमा, क्षयरोग, हृद्गोग, नेत्ररोग, नपुसकता और पागलपन तक तम्बाकू के सेवन से होजाना है। परन्तु आज यही सर्वनाश करनेवाली चीज गाँव की चौपाल में स्वागत-सत्कार की चीज बन गई है। हमारे में तमाखू ने बहुत भारी विजय कर रखी है। कोई देश छूटा नहीं है। परन्तु हमें तो अपने देश में मनलव है। हमें अपने गाँवों की चिन्ता है जहाँ अफीम और तमाखू की खेती होती है। भाँग-गाँजे की खेती भी होती है, पर वह इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि तमाखू और अफीम की होती है। इनकी खेती ने हमारे देश में जहर का प्रचार कर रखा है और जन्न और कपाम की खेती को रोक रखा है। लाखों रुपये नित्य ऐसे काम में फूँक जाते हैं जिनसे भले-चले आदमी रोगी हो जाते हैं और हट्टे-कट्टे जवान मीत के अधिक पाम चड़े जाते हैं। इनकी खेती करना महापातक है। किसानों को चाहिए कि अपनेको इन नशा में दूर रखें और देश को इन नशों में बचावें। सय दिवान मिर्दफर एका करले कि हम अंतान के भुलावे में न आवेंगे। हम पैसों के लाभ के लिए अपनी और अपने भाइयों की गाढ़ी कमाई के रुपये या खून न करेंगे। अपनी और अपने भाइयों की जान इतनी सम्नी न बेचेंगे कि नशा पिलाकर जो लोग भारत को लट रहे हैं उनकी रूट में हम कभी मदद न देंगे।

१ ‘शतान की लकड़ी’ से। तस्ता-साहित्य-मण्डल द्वारा प्रकाशित।

अनाज की खेती इष्ट खेती है और इन विषयों की खेती अनिष्ट खेती है। किमान का धर्म रक्षा है, नाश नहीं। मच्छा किमान ऐसा रोज़गार करेगा जिससे उसको और उसके भाइयों को लाभ हो। वह रोज़गार जान-बूझकर न करेगा जिसमें उसका और उसके देश का सर्वनाश होजाय। अतः इस अनिष्ट खेती को छोड़कर हमें इष्ट खेती में लगना चाहिए। हमने कपास की खेती बिल्कुल छोड़ दी है। उसका फिर में उद्धार करना चाहिए। हमें अच्छे प्रकार की कपास के बीज लेकर मन लगाकर उसकी खेती करनी चाहिए। कपास की खेती इष्ट खेती है। इससे रोग फैलने का डर नहीं। किसीकी आयु इसमें घटनेवाली नहीं है। हम इससे पैसे भी पा सकते हैं और अपने देश को कपड़े भी पहना सकते हैं। कपास की उत्तम प्रकार की खेती तो करने ही से आवेगी, परन्तु उसके लिए थोड़ा-बहुत उपाय तो हम यहाँ बतावेंगे।

किसान का कल्पवृक्ष कपास

१. कपड़े से अन्न की रक्षा

मसतार में जितने प्राणी हैं उन सबके जीते रहने के लिए भोजन और पानी जरूर चाहिए। घास से लेकर बड़े-बड़े पेड़ तक, बहुत नन्हें-नन्हें कीड़े-मकोड़ों से लेकर हाथी तक, और उड़नेवाले पतंगों से लेकर बड़े-में-बड़े पक्षी तक, और मनुष्य को भी—चाहे वह जंगली, गँवार और भिखमगा हो और चाहे शहर का पण्डित या राजा हो—अन्न और पानी जरूर चाहिए। जितने प्राणियों के नाम हमने लिये हैं उन सबमें आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसको जाड़े में शीत से बचने और अपनी लाज ढकने तथा इज्जत-आवरण में रहने के लिए कपड़ा भी चाहिए। पशु-पक्षी में और आदमी में यह बड़ा भारी भेद है कि आदमी को कपड़े भी चाहिए, पशु-पक्षी को नहीं।

आदमी धरती से अन्न उपजाता है और किमी-न-किमी तरह पट भरने की फिक्र कर लेता है। परन्तु उसको कपड़ा भी चाहिए, यह चीज़ उसे बनी-बनाई धरती से नहीं मिल सकती। जंगल में रहनेवाले आदमी मारे या मरे पशु की खाल जोड़कर काम चला सकते हैं। गाव के आदमी भेड़-बकरी का ऊन कतरकर कम्बल आदि बना सकते हैं। पर यह इतने सुभीते की चीज़ नहीं है। सबसे ज्यादा सुभीता इसीमें है कि हम जैसे धरती से अन्न पैदा करते हैं वैसे ही कपड़ा भी उपजावे।

हमारे देश में लगभग तीन पीढ़ी पहले अन्न की तरह कपड़ा भी

उपजाया जाता था। जीर किमान लॉग रुई, सूत जीर कपड़ा तैयार करके आप पहनते जीर जग को पहनाने ये ओर मुखी रहते थे। खाने जीर कपड़े में वे वेफिक रहते थे। जत्र उपजाने के काम में जितने दिन लगते थे उससे बचे दिनों में वे कपड़े की तैयारी का काम करते थे। सूत कातते थे और गद्दर तैयार करने थे। किसी घड़ी बेकार नहीं रहना पड़ता था। बच्चे, जवान, बूढ़े, नर-नारी सभी सूत के काम में लग सकते थे, सभी काम-काजी थे, सभी मेहनती थे, इसीमें बहुत कम रोगी होते थे, बहुत कम भूखों मरने थे, लोग दुखी-दगित्री नहीं थे। सूत का यह पवित्र काम हर किमान करता था। जबसे लक्ष्मी-माई का यह काम हमारे हाथों में निकल गया जीर विदेशियों के हाथ लग गया, हमारे देश में दरिद्रता ने घर कर लिया जीर लोग जालसी हो-गये, क्योंकि उनके पास काम न था। बेकार बैठे रहा नहीं जाता तब आपस में झगडे होते हैं, मुकदमेवाजी होती है। हुन्का, तनाखू, अफीम, शराब, भगादि की बुरी लत लग जाती है। बेकार आदमी भूखों तो मरता ही है, लेकिन उसकी मेहनत-मजूरी की बान भी छूट जाती है। भूख ने सताये हुए आदमी की ताकत घट जाती है। दुबले शरीर के ऊपर रोग सहज में चढ़ाई कर लेता है और आदमी का शिकार कर लेजाता है।

यह सब हमारे देश में हमारी आँखों के सामने नित्य होरहा है। यह सब क्यों होरहा है ? इसीलिए कि हमारे देश में विदेशी रोजगारियों ने आकर हमारा कपड़े का रोजगार छीन लिया। हमारे यहाँ के अच्छे बीज लेजाकर विदेशों में खूब फैलाये जीर कपड़े का रोजगार खूब करने लगे। इतने पर ही वे सन्तुष्ट नहीं रहे। वे पहले हमसे कपड़ा खरीदकर लेजाते थे, अब वे अपना कपड़ा खुद बनाने लगे थे। इससे हमारा उतना बिगाड न था। पर उन्होंने एक दूसरी बात की। कल-

बल, कर-बल और छल-बल से उन्होंने हमको गाहक बना लिया। अपना तन डकने के लिए, अपनी लाज छिपाने के लिए, धीन से बचाने के लिए, और इज्जत-आवृत्त रखने के लिए हम उन्हींके मोहताज रहने लगे और उन्हें अपने अनाज देकर उनका दिया कपड़ा पहनने लगे। यह किस तरह ? ममज्ञ लीजिए कि आप अनाज बेचकर पैसे लेते हैं। उन्हीं पैसों से विदेशी कपड़े लेते हैं। वही अनाज विदेश जाता है। कपड़े उसी नाज के बदले जाते हैं। इस तरह आप विदेश को अनाज और रुपय भेजकर कपड़े मंगवाते हैं और देश अन्न बिना भूखा मरता है। इस तरह हमारा अन्न भी गया और कपड़ा भी गया, और हम दरिद्र भी होगे। जालन, रोग, भूख के शिकार होगये। हमारी जरूरत मारी गई।

गई लक्ष्मी बटोरने का क्या कोई उपाय भी है ? गया राजगार फिर लौट आवे, इसके लिए हम क्या कर ? यह हर किसान को प्युता चाहिए। और मोच-ममज्ञकर कुछ-न-कुछ करना चाहिए नहीं तो उजड़ते-उजड़ते हम भारत में उजड़ जावेंगे और हमारी मन्तान दर के टापुओं में और विदेशों में गिरमिट की गुलामी बर्तन-बर्तन अपनी मन-प्यता भी लो बैठेगी और विदेशों को गुलामों की बस्ती बना दगी।

किसान भाइयों को ऊपर के सवालों का जवाब हम यतान हैं। ध्यान से सुनिष्ठ, मन लगाकर विचार कीजिए और हाथ-पाद से काम लें। अगर उस उपाय को व्यवहार में लाएँ।

२. सम्भलने के उपाय

व्रत लेले कि हम विदेशी कपड़ा हाथ से छुवेंगे नहीं, तन म लगायेंगे नहीं, क्योंकि इसी महापाप ने हमारा रोज़गार छीना और हमको दुखी और दरिद्र बनाया, हमारी इज्जत-आवरु मिट्टी में मिलादी और हमारे भाइयों को गुलामी करने के लिए फुसलाकर विदेशों में ले गया। भगवान के नामने उनको गवाह करके सच्ची प्रतिज्ञा लेली, वचन देदो कि हम विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे। उस तरह हम विदेशी रोज़गारियों के गाहक बनने में उनका क़र देगे। हम नहीं लेगे तो कोई हमारे गले नहीं लगा सकता। यह तो हमारे पमन्द की बात है।

यह पहली और बहुत बड़ी बात हुई। चाले चलके हमको गाहक बना लिया था, अब हम गाहक नहीं रहेंगे। विदेशी कपड़ा मोल न लेगे। इस ज़रूरी काम के बाद दूसरा काम यह रह जाता है कि अपना गया रोज़गार हम फिर से करने लगे।

और हमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने विदेशी कपड़ा मोल लेने से इनकार कर दिया है। हम अपने लिए कपड़ा बनावे या बनवावे तभी तो हम पहन सकेंगे। जो हमने व्रत कर लिया है उसको पूरा-पूरा पालन करने के लिए हमें अपना पुराना रोज़गार करना ही पड़ेगा। हमको अपना दारिद्र्य दूर करना ही पड़ेगा। अपने देश का बनाया कपड़ा पहनने से दो बड़े-बड़े लाभ होंगे। एक तो यह कि हमारा जत्र बचेगा और हम भरपेट खासकेगे, दूसरा यह कि हम जो छ-छ महीने बेकारी में, आलस में, लडाई-झगड़े में, नशेपानी में, रोग-दोष में और तरह-तरह के कष्टों में बिताते हैं, वे सब सकट दूर होजावेंगे और बेकारी की घड़ियों को कपास के ओटने में और सूत कातने में और खदर बुनने या बुनवाने में लगाकर हम अपनी इज्जत-आवरु अपने हाथ रक्खेंगे और अपनेको अधिक सुखी, बलवान और चिरजीवी बनावेंगे।

यह रोजगार हमारे लिए भगवान का वह मंगल-आशीर्वाद होगा जिसमें कि हमारे गये दिन लीट आवेंगे और हमारी लक्ष्मी हमारे देश में रहेगी और हम अन्न में और धन से सुखी रहेंगे। महात्मा गाँधी ने किसानों के उद्धार के लिए यह एक ऐसा उपाय निकाला है कि इसमें किसीका जोर-जुल्म नहीं है और कोई इस उपाय के बरतने में रुकावट नहीं डाल सकता। किसान को कमर बाँधकर काम में लगजानेभर की देर है।

इस काम में लग जाने के लिए हमको पहलेपहल क्या करना चाहिए, इसके लिए हम इस छोटी पोथी में किसान भाइयों को उचित सलाह देंगे।

३ कपास

वरुनी-माता जैसे हमको अन्न देती है वैसे ही कपड़ा भी पहनाती है। आप जैसे खेती में अनाज उपजाते हैं वैसे ही कपास भी उपजाइए। कपास की खेती हमारे देश में किसी समय में बड़ी अच्छी होती थी। हर किसान जैसे अपने लिए खाने को अन्न उपजाता था वैसे ही अपने पहनने के लिए कपड़ा भी उपजाया करता था। हिमाचल उगाया गया है कि हमारे देश में हर आदमी को नेग्र-चाँदर गज तपड़ा हर साल कम-से-कम चाहिए। अगर घर में पाँच प्राणी हैं तो पैगट ने नेग्र मत्तर गज तक कपड़ा चाहिए। इसमें बच्चा और बूढ़ा या रोगग्रस्त हिमाचल रखना होगा, क्योंकि किसीको कम कपड़ा लगता है और किसीको ज्यादा। अगर हम मानले कि नेग्रभर में भात गज चंदर पनेगा तो हमको सालभर के खर्च के लिए दस छोटे-से कुटुम्ब-भर के लिए दस नेग्र अच्छी रुई चाहिए और दस नेग्र रुई के लिए कम-से-कम तीन नेग्र उपान की जरूरत है। हमारे देश में आजका उपान की खेती की दशा बिगड़ी हुई है। अच्छी दशा में एकड़ पीछे दारें बन गई होती

चाहिण, यानी साढ़े सात मन कपास उपजनी चाहिण । लेकिन देखा गया है कि एकड़ पीछे पँतालीस मेर रुई निकलती है, अर्थात् साढ़े तीन मन से ज्यादा कपास नहीं होती । उस हिमाच में चालीस मेर का मन रक्खा गया है और ८० रुपया भर तोल का मेर रक्खा गया है ।

किमान अगर मेहनत करे तो शुल्-शुल् में उसे एकड़ पीछे पँतालीस मेर रुई तो जरूर मिल जाय । पाच प्राणी के परिवार में जितना कपड़ा माठभर में लगता है उसकी इंचोढ़ी रुई एक एकड़ में उपजती है । हमने यह हिमाच मोटे सूत का लगाया है । परन्तु एक-दो साल के बाद जब अभ्यास होजायगा और किमान बारीक सूत तानने लगेगा तो इतने ही में अपने खर्च में निगुना आर चाँगुना तपटा बनवा सकेगा । बारीक कताई किमान के हाथ का खेल है । उसीके बस की बात है । वह अपना मुनाफा मेहनत करके और मन लगाकर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है । यह तो रोजगार की बात है, जितना ही गुट डालोगे उतना ही मीठा होगा । बीज अच्छे चुने जायें, मिट्टी अच्छी मिल जाय, खाद और सिंचाई का उचित बन्दोबस्त होजाय और बोआई ठीक रीति से की जाय, तो दिन-पर-दिन इस रोजगार की बढ़ती होसकती है । कपास अच्छी उपजगी ओटाई और बुनाई कायदे की होगी, सूत बराबर बारीक और ठीक-ठीक बढ़ा हुआ कतने लगेगा और गहर बारीक और मजबूत बनने लगेगा, तो मसार की कोई तामत नहीं है जो हमारे इस धन बरसानेवाले रोजगार को हमसे छीन ले । इसमें एक और केवल एक ही शर्त है, कि हम सब प्राणी बसम खाले कि अपना उपजाया हुआ ही कपड़ा पहनेगे और विदेशी कपड़े की छाया भी छूना महापातक समझेंगे ।

इसलिए हर किमान को, जो विदेशी कपड़े के न लेने और न छूने का व्रत लेता है, यह भी जरूरी है कि अगर उसके पास खेत हो तो

एकाध एकड कपास बोना अपना धर्म समझे और उसका भी व्रत लेले ।

साथ ही उसे यह भी याद रखना चाहिए कि भरसक खानेभर को अन्न और परिवारभर के पहनने के लिए काफी कपास अपने पान संग्रह करके तब बेचने का नाम ले । और बेचे भी तो बची-खुची कपास और अनाज अपने देश के उन भाइयों के हाथ ही बेचे जो या तो कम उपजा सकते हैं या खुद नहीं उपजा सकते । भरसक ऐसा के हाथ अन्न या कपास न बेचे जो उसे विदेशों में पहुँचवादे । जागे चलकर हम खेती के सम्बन्ध की आँखें खोलते हैं ।

४ कपास की जानियाँ

कपास अनेक जानियों की होती है । कोई-कोट कपास किसी देश में बरती जाए जलवायु के भेद में ज्यादा उपजती है वहीं दूसरे देश में कम उपजती है । हमारे देश में कपास की खेती बिल्कुल उठ नहीं गई है, बहुत जगह होती है । बानी, जागी, पंजाबी, गन्धिया बिलायती बागड, मठिया और देव कपास प्रसिद्ध जानियाँ हैं ।

इनके सिवाय कपास के आगे भी भेद है

(१) भोगला ।	(७) हिंगनघाट ।
(२) राम कपास ।	(८) सी० आई० लड ।
(३) अमेरिकन ।	(९) कारोलाइन ।
(४) धारवाड ।	(१०) जार्जियन ।
(५) नरमा ।	(११) डानकन ।
(६) गारोहिल (आसाम में) ।	(१२) जोलना, इत्यादि ।

इनमें से नरमा, अमेरिकन, गारोहिल ट्रिपलघाट आगे आगेना हैं जो बहुत दिनों तक फला-फूल करते हैं ।

युक्तराज्य में दधी आगे अमेरिकन कपास की खेती होती है । दधी

अमेरिकन की जो जाति यहाँके अनुकूल है वह कानपुर-अमेरिकन (काग) कहलाती है। इसका रेशा लम्बा और मुलायम होता है। इसकी खेती के लिए अच्छी भूमि, सिचाई और सम्हाल की बहुत जरूरत है। अतएव साधारण किसानों को इसमें कठिनाई पड़ती है। परन्तु पहले सिचाई ठीक होजाय तो बरसात कम या अधिक होने से इसको इतना नुकसान नहीं होता जितना देशी कपास को होता है। इसके लिए दुमट या खाद डाली हुई रेतीली दुमट भूमि अच्छी होती है, उमर मटियार और पानी-भरी घरती काम की नहीं होती।

जिन खेतों में ईख और गेहूँ की फसल हो वे इस कपास के लिए उपयोगी हैं। इसके बोने में कूंडों का अन्तर कुछ अधिक रखना चाहिए, अर्थात् कूंडे तीन फुट के अन्तर में हो और बीज भी उतने ही अन्तर में बोये जावे। दो-तीन बीजों को हाथ में गड्ढा कर बोते और ऊपर से मिट्टी ढकते हैं। पौदे के हाथभर का होजाने पर छेड़ाई की जाती है। एक गड्ढे में एक अच्छा पौदा छोड़ औरों को उखाड़ उस जगह जमाते हैं जहाँ पौदे नहीं उगते और ठिठुरकर मर जाते हैं। यदि कोई देशी कपास का पौदा हो तो घना करने से बचाने के लिए उमर उखाड़ देते हैं।

अमेरिकन का पौदा नरमा की तरह कई वर्षों तक फसल दमकता है, यदि दूसरी फसल बोने के लिए उखाड़ न डाला जाय। खेत की सब रसान भी लेने पर पौदों को खड़ा रहने देते हैं। पूस में वर्षा न हो ता पानी दिया जाता है और निराई गुड़ाई की जाती है। फागुन-चैत में फिर एक पानी देते हैं, इस रीति से जेठ में फिर फसल होजाती है और वह पहले से ज्यादा अच्छी होती है।

गुजरात और काठियावाड़ में अच्छी जाति की कपास होती है

मावरमती के आश्रम में कपास की बोती करके कुछ जानियों की जाच की गई है। उसका फल हम नीचे देते हैं।

सूरती कपास—यह बढ़िया है। उसका रेशा मुठायम, मजबूत और लम्बा होता है। यह कपास चिकनी, लाली और बड़ही तथा रेवटी जमीन में अच्छी होती है। बोने के छ महीने बाद उसमें टेढ़ा उगने लगते हैं। कोई चार महीने में फूटने लगती है। उस समय पानी बरसना रहे तो नुकसान होता है। उस समय उसे धूप की जरूरत होती है। इसलिए जहाँ बरसान का मौसम चार महीने में ज्यादा हो वहाँ देर में यह कपास बोनी चाहिए। उसके रेशे एक इंच लम्बे होते हैं। पाखाने की ग्याद देने में रेशे लम्बे और पैदावार ज्यादा अच्छी होसकती है।

माठिया—काठियावाड़ में एक जाति माठिया कपास की होती है जो चार मास में टेढ़ा देने लगती है। यह उसका खान फायदा है। बोटे पानी पर यह होसकती है और कम गहरी जमीन में भी उग सकती है। लेकिन गहरी जमीन में तथा ज्यादा पानी में यह अच्छा फल देती है। यह कपास हलकी मानी जाती है, परन्तु तो भी उसकी मामूली दरजे की रुई से चरखे पर १५अक के लगभग मजबूत सूत निकल सकना है। जुनाई जैसी अच्छी होगी वैसा रेशा भी लम्बा होगा। उनका रेशा आधे इंच तक का होसकता है। उसके त्रिनालों को टाई-ट्राई विलन्त की दूरी पर बोना चाहिए। यह कपास ऊँचे बेत की तरह उड़ी होती है। इसलिए इसे ज्यादा दूर-दूर बोने की जरूरत नहीं है।

हमारे देश में कुछ कपास के पेड़ों की जातियाँ हैं, अर्थात् जिन कपासों का पीदा पेड़ की तरह बड़ा और ऊँचा होता है और बराबर कपास दिया करता है। जिन जगहों में कपास की बोती करने में एका-

बट होनी हैं वहाँ चरपा चलाने के लिए कपास के पेड़ घर के पास या हवा में या आँगन में लगाने में बहुत काम निकल सकता है। मयुक्तप्रात में इस कपास को नरमा कहते हैं। दब कपास जिसे जटा कपास भी कहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में भी बहुतायत में होती है। यह बहुत मुलायम और लम्बे रेशेवाली है। उसमें ८० या १२० अंक तक का महीना मूल चरखे पर काना जा सकता है। पट्टे उसी कपास के जनेऊ बनते थे। यह कपास अरण्य के पड़ की तरह बड़ी होती है। इसलिए इसे पाँच-पाँच हाथ की दूरी पर लगाना चाहिए। यह पड़ एक वर्ग का हो जाने पर बारहों मास फटा-फूला करता है। हमारे देश में बहुत जगह यह पड़ घरा के आगन में खड़ा दिखाई देता है। कहते हैं कि खेतों की हड्डि बाँधने के लिए भी यह कहीं-कहीं चारा आग लगाया जाता है। इसकी पत्तियाँ गहरी आग चमकीले रंग की होती हैं। इसके टेढ़े-तेढ़े तील-तील पत्र वाले लम्बे और नकील हात हैं। इसकी कई बीज पर उगी हुई नहीं बल्कि उनके आसपास लिपटी हुई होती है।

जाता है उसी प्रकार इसके कोश पर से भी तार निकलना जाता है और रुई खत्म होजाने पर हाथ में बिलीले रह जाते हैं। पर उसे इस तरह कातने में उमका दुरुपयोग होता है। रुई जलग निकालकर कातने में एक तो सूत अधिक महीन निकलता है और वह जल्दी भी काता जाना है, दूसरे तार भी बराबर काता जासकता है। रुई को बीज पर न निकालने में कुछ देर भी नहीं लगनी, इसलिए उसे कोश पर से कातना अच्छा होता है।

तीनी कपास या सिरंज कपास—तीनी कपास विदेशी है। उसकी पैदाइश तिनेवल्ली जिले में की जाती है। उसके बीज की आकृति देशी कपास के बीज जैसी ही होती है, किन्तु वह रुद में उमने आया होता है। कपास को फैलाने से बीज पर जरा भी रुई नहीं रहती। इस कपास की पत्तियों के दोनों तरफ एक-एक या दो-दो छोटी-छोटी नोकें होती हैं। अगर इसके पींटे की अच्छी तरह हिकाजत की जाय तो इसका एक अच्छा छोटा-सा पेड होजाना है। तीसरे साल में कपास देने लगता है। इसकी रुई मुलायम और लम्बे तन्तुवाली होती है। इस कपास की लगभग २८ फी सैकडा रुई निकलती है। इसके तन्तु की लम्बाई ३ से १ इंच तक होती है। इसको लोडने पर जोटने की जरूरत नहीं होती। हाथ से ही उसके बीज अलग कर दिये जासकते हैं। इसकी रुई की ताकत देशी रुई से कम पाई गई है। पर इसका कारण यह होगा कि इसका तन्तु देशी रुई के तन्तु से ज्यादा महीन है और इसीसे उमने महीन सूत भी काता जासकता है।

हीरमणी—यह भी एक पेड-कपास है, जिसका पोधा पाच-छ फुट ऊँचा होता है। इसका बीज मामूली बीज के बराबर ही रंग में हरा-सा होता है। इसकी रुई चमकीली, उजली और लम्बे मजबूत रेसोवाली

होती है। इसका रेंगा बीज से झट अलग नहीं होता। रेंगे की लम्बाई भी अच्छी होती है और सूत मजबूत निकलता है। यह चार-पाँच बरस तक बराबर फलता रहता है। इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर दिया जाय तो उपज भी अच्छी हो। इसके फूल रेशमी लाल रंग के होते हैं, इसमें आँगन की गोभा भी बढ़ती है।

बारिया कपास या गोजीकपास—यह कपास गुजरात में होती है। यह भी पेड़-कपास का नमूना है। इसके पौधे को काटा न जाय तो वह पेड़ या बेल के रूप में बढ़ता है।

गारी कपास—यह कपास मौसमी जाति की है। इसके रेंगे आठ इंच से भी छोटे और ऊन जैसा खुरदरे होते हैं। इसके एक-एक टेढ़ा की कपास में करीब १४ बीज मिलते हैं। गुजरात की खेत की कपासों में आम तौर पर ७ बीज होते हैं। गारी कपास गारी नाम के पहाड़ पर उगाई जाती है, इसलिए यह नाम पड़ा है। इस कपास की रुई ऊन की तरह होती है। ऊन की मिलो में उसमें मिलाने के लिए बिगड़ती मोटा-गर इसकी सैकड़ों गाँठें खरीदकर बाहर भेजते हैं।

कम्बोडिया—यह कपास भी देशी कपास की तरह सिर्फ एक ही साल फसल देती है। यदि इसकी अच्छी हिफाजत की जाय तो दो साल तक भी इससे फसल मिल सकती है। पर इसका एक पोसा गया-ग्रह-आश्रम पर कई खास अनुकूलताओं के कारण दूसरा साल तराव ६ फीट जगह में फल गया और उसपर में करीब ५ नर कपास उगता। यदि बन्दरो से वह सुरक्षित रहता तो इतनी ही कपास जाग भी उठ देता। कपास के कोमल टेढ़ा बन्दरो को न्वादिष्ट लगते हैं। इसका ही नहीं, बल्कि मनुष्य भी कभी-कभी उनका शाप कर लेते हैं।

बारिश शुरू होते ही वह पौधा खूब फँस और बाद जब बारिश

बहुत दिन तक। टर्की तो उसकी पत्तियों में एक प्रकार का कीड़ा लग गया, वे झुक गई और मुग्धाकर झड़न भी लगीं। अतः उसको हमने काट दिया। वह फिर से लहलहाते लगा और उसपर से ऊपर लिये अनुसार कपास निकला। उसकी रुई बहुत सफेद और टेढ़ा, भरे हुए थे। उसकी रुई की मँकड़ा ३३ गार्ड है। तन्तुजा ती—विलकुल आगिर के टेंदुओं के तन्तुओं की—लम्बाई भी लगभग एक इंच थी, यद्यपि लगभग आवे तन्तु थोड़ी लम्बाई के अर्थात् ५ इंच के होते हैं। बीज के मिर पर के तन्तु बड़े-बड़े, मजबूत और बड़िया होते हैं, पर उनकी मोटाई ऊपर लिये दोनों कपासों में अधिक है। अच्छी नूनी कपास की रुई की अपेक्षा भी उसकी मोटाई अधिक मालूम होती है। उसकी रुई मजबूत और बहुत सफेद होती है। उसका पाया जल्दी नहीं सूखता, अतः कपास चुनते समय उसमें नूनी पत्तियों आदि का मेल नहीं होता और रुई बहुत स्वच्छ रहती है। अगर बनाये हरेक पेड़-कपास की रुई भी इसी प्रकार स्वच्छ होती है।

साधारण कम्बोडिया—कम्बोडिया कपास का एक पोधा कुछ दूसरी ही धाते बनाता है। वह भी दो माल का था। वह ऐसी जमीन में पैदा हुआ था, जहाँ ईंटों के टुकड़े और भूना पड़ा हुआ था और जो बिना जोती हुई थी। ब्रारिश के शुरू होने पर वह भी सूख फैला और दो-छाई मास में उसमें टेढ़ा लगने लगे थे। उसकी पतली और कमजोर टहनियाँ तथा सिरें काट दिये गये और करीब पचास अच्छे भरे हुए टेढ़ा रहने दिये गये। इससे चार मास पूरे होते ही उनमें से रुई उतरने लगी और एक मास में फसल पूरी जागई। इसकी रुई बड़ी नहीं थी और बड़िया थी और उसके तन्तु भी एक दूध में कुछ लम्बे थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि नमाम पैदावार थोड़े ही समय में

पूरी मिल गड । उस पोथे का धिगाव कोई तीन वर्गफुट या आठ उसमें से सब मिलकर कोई १० तोले कपास निकले ।

५ भूमि

सब धरतिया में दुमट जाति की धरती सभी तरह की खेती के लिए बहुत अच्छी भूमि कही जाती है और कपास की खेती के लिए तो और भी लाभकारी है । दुमट भूमि का रंग कुछ पीलापन लिए रहता है इसी कारण कहीं-कहीं उसे पीली मिट्टी भी कहते हैं ।

काली मिट्टी की भूमि भी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है और कपास के साथ तो उसका ऐसा लगा सम्बन्ध है कि काली मिट्टी की भूमि को कपास की भूमि के नाम से पुकारते हैं । यह भूमि हर तरह की जन्म के लिए उत्तम मानी गई है । ऐसी मिट्टी को मार या करेल भी कहते हैं । दक्षिण भारत में यहाँ के कपास के लिए बहुत उपजाऊ है वगैरह और नयुक्ताप्रान्त की भूमि कपास के लिए बहुत उपजाऊ है यहाँ वाली मिट्टी इन स्थानों में बहुताने से पाए जाती है । रोड़ी बहुत दूसरी जगहों में भी है । ऐसी मिट्टी में कपास खाने में खाने की कम जरूरत पड़ती है । इस भूमि में थोड़ा पानी ही फरक के लिए इन होता है । इसे सींचा जानने से बड़े-बड़े हर खाने के लिए पानी पर बड़ी कठिनाई से टटते हैं । इसलिए वहाँ के किसान इस भूमि में कपास खाने में खाने के लिए बड़ा भार करती होती है । गरमी में यह भूमि खाने में खाने के लिए बड़ा भार करती है कि चलेना सड़ित होजाता है ।

अगर तीन-चार टंचे गाल और फिर खाने में खाने के लिए है । जब नये जगल को तोड़कर कपास खाने में खाने के लिए बड़ा भार करती होती है । गरमी में यह भूमि खाने में खाने के लिए बड़ा भार करती है कि चलेना सड़ित होजाता है ।

जिम भूमि में चूना अधिक हो, जो खुली हुई हो, हलकी हो, जिसमें तीन भाग रेत और एक भाग चिकनाहट हो, उस भूमि को कपास अधिक चाहती है। जिम भूमि में गन्ना, गेहूँ, ज्वार, चना होते हैं कपास भी उसमें भलीभांति होसकती है। कपास के लिए नरम धरती (जिसमें मिट्टी कम और रेत अधिक हो) लाभदायक है, क्योंकि नरम धरती में उसकी जड़ें गहराई तक जानी हैं जिसमें पौधा पुष्ट होकर अधिक फलना-फुलता है।

जमीन ऊपर अच्छी हो पर नीचे एक हाथ रेत हो तो उसमें केवल दो ही तीन बरसों तक कपास होसकती है। पंजाब, आगरा, अवध और सयुक्तप्रान्त की भूमि जमीन में जार मद्रास की दक्षिणी और पूर्वी भाग की कड़ी मिट्टी में भी गहरी जोताई होने में और अच्छी तरह खाद देने में कपास उपज सकती है। जिस धरती में पानी मोखने की ताकत ज्यादा होती है वह कपास के लिए अच्छी होती है।

गोबर, कूड़ा, कचरा, नदी मिट्टी, सड़ा गोबर और हरे पौदों की खाद डालने से रेतली भूमि भी दुमट होजाती है। हरे पौदों की खाद में मटियार भूमि भी दुमट होजाती है। पौदों के जाहार में किमी खास चीज की कमी हो और इस कारण भूमि ऊसर-सी हो तो गोबर, खली, मूले की खाद या भेड़ की मीगनी पीसकर खाद देनी चाहिए।

६ जोताई

खेत की भूमि ऊँची-नीची होने से पानी बराबर नहीं फैलता। कहीं पानी भरा रहता है, कहीं भूमि सूखी रह जाती है। कोई पौदे पानी की अधिकता से सड़ जाते हैं। इसी असमानता से उपज कम और आगे-पीछे होती है, जिससे हानि और बहुत-सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अतः जोतने के पहले खेत को अच्छी तरह बराबर कर लेना चाहिए।

लगातार एक ही गहराई में खेत जोतकर फसल उपजाने के ऊपरी हिस्सा उपजाऊ नहीं रहता। इसलिए समय-समय पर खेत की गहरी जोताई करने की जरूरत होती है, जिससे नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे चली जाय और खेत में फिर अच्छी तरह से उपज होने लगे। कपास के खेत की गहरी जोताई इसलिए भी की जाती है कि जिसमें पीछा की जड़ खूब मजबूत हो, मूला इतना तक नीचे जाकर खूब खाद चूस सके और पेड़ खूब मोटा हो और खूब फल। खेत को एक से डेढ़ बिल्लु तक गहरा जोतना चाहिए। हर तीसरे बरस गहरी जोताई करना चाहिए।

रबी के कट जाने पर खेत में कुछ नमी रहती है। इसलिए रबी काट जाने के बाद तुरन्त ही गहरी जोताई करके हगा देना चाहिए। ऐसा करने से खेत की नमी भीतर बनी रहती है और फसल को पानी के बिना कोई हानि नहीं होती। अगर खेत पानी का तो उसी गहरी जोताई करके घाम बगैरा निकालकर उस मात्र उस वर्षा का पानी सोखने के लिए बिना बोये ही छोड़ देना चाहिए और अगर बरस फसल वाली चाहिए। गहरी जोताई के बाद वर्षा न हो तो बहुत बाद की जरूरत होती है। गीली जमीन कभी नहीं जाननी चाहिए। बारिश कम आए गीली जमीन में बीज नहीं बोना चाहिए। बारिश न आये तो कटिए इतना पानी देना चाहिए कि खेत में पानी सूखने का मात्र ही उगा पाय। खयाल रखना चाहिए कि खेत में पानी न लगे। चिन्ता कम वर्षा हो उतनी ही अधिक खेती को जान काट करना चाहिए। बारिश को जोतने और सुबह को हगा देने से बहुत फायदा होता है। बारिश में जो नमी खेत में दक़्क़ी होती है वह खेत न बन्द हो जाती है और देखे भी सब बागीक पिन जाते हैं। खेत में अधिक पानी नहीं

लगना चाहिए। पानी ज्यादा हो तो नाली के सहार पानी को खेत के बाहर निकाल देना चाहिए। खेत में किसी तरह की छाया न होनी चाहिए। खाम में सूखे हुए और हवा लगने में पीछे सूखे झाड़ीदार होते हैं और सूखे फूलते-फलते हैं। खाम जितना घूँस और हवा चाहती है उतना पानी नहीं चाहती। खेत में अगर ऊँची मेड़ न हो तो पावों को मवेशियों में बचाने के लिए टट्टी बानी चाहिए।

खेत जोतने में मिट्टी के नीचेवाली तरह के माय पौंदों के जानेलायक वस्तुएँ ऊपर आजाती हैं। मिट्टी के भीतर हवा और गर्मी सहज में पहुँच सकती हैं। पौंदों के द्वारा कीड़े को पालनेवाले पदार्थ ग्रहण करके नष्ट होजाते हैं और लाभदायक कीड़े सहज में बढ़ मजने हैं। ओम और बरसाती पानी पीकर गर्मी को नहायता में मिट्टी के धर रस को चूस लेने हैं। जोती हुई भूमि में गर्मी ठहरी रहती है। परती दिन की गर्मी में थोड़ी गरम होजाती है और रात में फिर ठंडी होजाती है। पौंदों के जीवन के लिए इस तरह की गर्मी-नरदी की जरूरत है। अच्छी जोती हुई भूमि में पौंदों का भोजन अच्छी तरह गल जाता है। इससे जड़े भली प्रकार रस चूसकर पौंदों को पुष्ट करती हैं और उम भूमि में नवभाव से ही पौंदों का खाद अपनेआप पदा होजाता है। भूमि को जितना अधिक गहरा जोता जाता है उतना ही अधिक उसका फैलाव बढ़ता है। जोताई अच्छी होने से बीज अच्छा जमता है, फसल अच्छी पैदा होती है।

७ गहरी जोताई

गहरे जोतने से जड़े दूर तक जाकर पौंदों को पुष्ट करती हैं, अधिक भोजन खींचती हैं, परन्तु जहाँ गहरा जोतने से ककड़ ऊपर होजावे वहाँ गहरा न जोतना चाहिए। जहाँ काली भूमि हो वहाँ भी हर समय गहरा जोतना ठीक नहीं है।

गहरी जोताई के बाद वर्षा न हो तो खाद अधिक डालना चाहिए। कभी-कभी घास की जड़े नीचे जाकर बटने लगती हैं, उन्हें भी निकाल देना चाहिए। वर्षा के थोड़े पहले या पीछे भी गहरी जोताई न करनी चाहिए। इससे भूमि हलकी पड़ जाती है। यदि उसमें पानी पड़ा तो वह जम जाती है और मिट्टी बारीक न होने में उपज का काम की नहीं रहती। बीज बोने के एक-दो दिन पहले भी भूमि को गहरा जोतना उचित नहीं। रेतीली भूमि में गहरी जोताई नहीं चाहिए। जिसमें रेत कम हो ऐसी भूमि अधिक जोताई चाहती है।

८ सबसे उत्तम खाद

गाँवों के बाहर घूंगे में आम-पान खेना में ऊमरा में नागवा आ गड़हो के चारों ओर लोग आमनाम पर पाखाना फिगत हैं। इसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो बहुत उत्तम प्रकार की खाद नाष्ट होती है, दूसरे गाँवों के चारों तरफ की हवा भी गन्गी हो जाती है। वर्तमान में सक्कियों का उपद्रव होता है और भौति भक्ति का रान फैलता है। जिन खेतों में कपास बोई जानेवाली है उनमें खुद-खाद मिट्टी उत्तम नही-सी इस तरह खाद देनी चाहिए कि उसमें न निरगरी दूध मिट्टी उत्तम किनारों पर लगा दी जाय और गाववाला का नमना दिया जाय ता दूध मिट्टी उसपर दूधनी गिराव कि मैला टप जाय। नमना के नाम इस तरह नाली खाद-खादकर मैले का खाद सहज न दिया जायता है और किसी तरह की गराबी भी नहीं जानसती। जय-जय खाद की या परदे की ब्रह्मन् समझी जाय सहा-वहा छाती दुष्टिना नमना रसनी जासक्ती है। उनका बनाना बहुत जानान है। दो हाथ चाँदी तीन हाथ लम्बी और दो हाथ उंची दूरी नाकी होगी। वन ना दूरी

के तीन-तीन हाथ के ग्यारह टुकड़े एक टट्टी के प्रदान में लगे। यह ऊपर-नीचे दोनों ओर गाली रहेगी और तीन ओर उसमें चटाई या टाट या बोरे से मढ़कर दो-दो हाथ ऊँचा परदा कर दिया जायगा। जल्द हो तो चौथी ओर भी परदे का बन्दोबस्त होमकता है। इसी टट्टी को खेत के चाहे जिस हिस्से में रखा दिया जासकता है। बरत के माफिक जहाँ चाहे हटा दे। इसके जोड़ मूँज, मुनगी या बान में बांधे जासकते हैं। हर किसान उस खेत में, जिसमें कपास की बोआई होनेवाली है, ऐसी नालियाँ बनाकर ऐसी एक या कई टट्टियाँ रख सकता है जिसमें टट्टी जाने-वालों को आराम भी रहे, खेत को खाद भी मिले और गाँव में गन्दगी भी न फैले। यह बात आजमाई हुई है कि ऐसे खेत में उत्तम कपास होती है।

मैले की खाद कपास के लिए बहुत फायदे की चीज है। गोबर की खाद अनाज के लिए बहुत फायदे की चीज है।

६ अन्य खाद

कपास के लिए गाबर और कपास के पीदों की राख का खाद भी बड़ी लाभदायक है। इसमें प्रायः वे सब अंग हैं जो कपास के पीदे के लिए पुष्टि हैं। रासायनिक खादों के झड़ट में न पड़कर हमें मुलभ और सस्ती खाद का ही प्रयोग करना उचित समझ पड़ता है। जानवरों व मनुष्यों की हड्डियाँ खेत में गाड़ देना भी गुणकारी है, इसमें कई वर्ष तक धीरे-धीरे पोषण होता है।

हर साल राख का प्रयोग करने से पीदे की बड़ती में सहायता पहुँचती है और कीड़े भी मर जाते हैं। कुम्हार की मिट्टी की राख, पीदे, वृक्ष और लकड़ी की राख, कड़ो और लीद की राख, कूड़े-करकट की राख, ये सभी वेदाम की खाद हैं। बिनाले की खाद भी कपास के लिए बहुत अच्छी खाद है, जो पीसकर दीजाती है।

नमक की खाद भी कपास के लिए बड़े काम की खाद है, दूसरी खाद के साथ इसे पीसकर मिला देना चाहिए। नमक पौधों के लिए आहार डकड़ता करता है, उसे पचाता है, पानी सोखता है, भूमि को साफ करता और अपनेआप पैदा होनेवाली जड़ी-बूटियों और कीड़ों को नष्ट करता है।

नमक की खाद कपास को पाले में बचाती है और इसमें रुई की उपज अच्छी होती है। रेशे मजबूत और बारीक होते हैं। फी बीया २ या २½ मन नमक देने से उपज दुगुनी होजाती है। अगर उतना न हो सके तो फी बीया १ मन बारीक नमक किसी दूसरी खाद में मिलाकर खेत में देना चाहिए।

मैले की खाद देने से कई वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। पानी अधिक देना पड़ता है। राख के साथ मिलाकर देने से बड़बूद दूर होजाती है। पशुओं का मूत्र, भेड़-बकरी की मींगनी, और मनुष्य का मूत्र भी जोरदार खाद है।

गरमी के दिनों में या चैत-वैशाख में खेत जान देने में सुख की तज गरमी और गरम हवा बड़ी अच्छी खाद का प्रभाव पैदा करती है। कीड़े-मकोड़े और उनके जड़े नष्ट होजाते हैं। घास की जड़ उगजाकर खा जाती है, मिट्टी भुरभुरी और भूमि पीली होजाती है और बहुत कम वर्षा होने पर भी फसल अच्छी होसकती है।

खेत के चारों ओर मेड़ और बीच में क्यारियां या हाता खनरो हैं। इससे खाद और पानी देने में सुविधा रहती है और उपज अच्छी राख अधिक होती है। खेतों की हवा और धूप पूरी मिले, इससे खेत के घास पेड़ा या घरो का होना ठीक नहीं है।

सत्याग्रह-आश्रम, सावरमती, में पता लगा या कि सुरती खान में

की खाद के प्रभाव में बढ़िया-से-बढ़िया कृषाम में भी ज्यादा मुलायम, मजबूत और लम्बे रेशेवाली हो सकती है ।

१० खाद देना

शीघ्र घुलनेवाली खाद—जैसे गोबर, मूँस, पत्ती इत्यादि—अर्थात् जोताई के पहले देनी चाहिए ।

खाद देकर मिट्टी में भरमक जड़ों की मिश्र दना चाहिए । कृषाम के पीछे जब लगभग एक विरम के होजाय तब पाँदे की जड़ के चारा और थोड़ा ताजा गोबर खदेने में बड़ा लाभ होता है । मउ नामक कीड़ा बहाकी मिट्टी को पाला कर देता है और पानी देने में गोबर मुलकर खाद के काम में आजाता है । उसमें कृषाम की उपज भी बढ़ती है । बर-सात में इस बात की सफाई रखनी चाहिए कि बने का पानी बाहर न जाय, नहीं तो खाद का मुख्य अंग पानी में पुगकर बह जायगा । यदि वर्षा अधिक हो तो उसके बने पर खाद डालना अच्छा होगा ।

११ बीज

बीज भरा-पूरा, निरोगी और पुरा होना चाहिए । बीज-मगह का सबसे अच्छा ढंग यह है कि कृषाम चुनने के समय जो टेढ़े भरे-पूरे खिले दिखाई दे और जिनमें सफेद और लम्बे और मुलायम रेशे बीज पड़े वे चुनकर बीज के लिए रख दिये जावें । बने का समय आने पर उस बटिया चुनी हुई कृषाम को हाथ की चूर्वी में ओटकर बिनालो को निकालना चाहिए ।

बीज बने के पहले बिनालो को गोबर और राख में ढपेटकर सुखा रखते हैं, जिसमें एक-एक बीज अलग-अलग होजाय । यदि गोबर के साथ तृतीया घोलकर और मिला दिया जाय तो पाँदे और फल कीड़ों से नष्ट न होंगे ।

बडिया बीज संग्रह करने के लिए कपास के खेत में पहले निरोग मोटे-ताजे और पूरी लम्बाई के पीढ़े चुनले, फिर उन पीढ़ों में लम्बे और अधिक रेशेवाले पीढ़े चुनले, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उनके रेशे रुब्रे, नफेद और मुशायम हों और कपास में रुई अधिक निकले।

इन पीढ़ों के बिनाली में फिर चुनाई करेंगे ता बीज बहुत अच्छी पैदावार के लायक होगा। इस बीज की फसल एकमात्र होगी और साल प्रायः एकमात्र तैयार होगा। बीज के लिए दूसरी और तीसरी चुनाई के समय कपास चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय बीज अच्छा और पुराना होता है।

मशीन में जाती हुई कपास के बिनाले बीजों का काम नहीं है। हाथ की चरबी ने निकले बिनाले खूब उगते हैं। उमीम रास है। यह भलीभांति याद रखना चाहिए।

१२ बीज बोना

बीज सीधी रेखा में समान अंतर में बीज बोने से सब पैदावार समान होगी और बीज सब कुछ बराबर मिलता है। जब फसल एकमात्र होती है। निगर्ट, गुडर्ट, मिचार्ट इत्यादि महज में काम नहीं है।

बेन जोतकर उसे मुहाने से बराबर करके राना २-३ गज १ अंतर पर दो-दो या तीन-तीन बिनाले एक इंच गहरा खाँद बनाएँ। जब वे निकल जायें तब अच्छे पाद को रखकर दूरी १ गज १। यदि किसी स्थान पर पादा न उगे तो दूसरा पादा रखें (जब ३ पादा मरें) उहा लगाएं और नुरत थोड़ा-सा उन पानी दे दें, जिससे वह काम जाय। बीजों के बाद पटेल फेरना चाहिए, जिससे बीज मिट्टी में खूब जाय और नुरभुरी जमीन में जड़े खूब फैल जाय और नुरभुरी जाय। हाथ से बखेखर बीज में बराबर होता है।

मौसम के लगते ही बोंने में बीज थोड़ा लगेगा और दर में बोंने में अधिक लगेगा । उजियाले पानी में बीज बोना अच्छा है ।

चैत से जेठ तक बीज बोने का समय है । जो वर्षा के जल में कपास बोना हो तो अधिक-से-अधिक आर्द्रा नक्षत्र तक बो देना चाहिए । देहात में कहावत है कि—

आर्द्रा टरें पुनर्वसु पाती ।

फेर बवं सो ठोके छाती ॥

कपास के पहले बोंने में प्रायः लाभ होता है । जो वर्षा के पहले खेत सींचकर कपास बो दी जावे तो पौधे बड़ जाय और पत्तों में उन्ह हानि न हो । ऐसी दशा में रोग भी नहीं लगने ।

कोई-कोई कपास हथिया में लेकर म्माती नक्षत्र तक में भी बोई जाती है । जहाँ अधिक सर्दी पड़े वहाँ पहले और जहाँ अधिक गर्मी पड़े पीछे बोना चाहिए । जहाँ नहर इत्यादि का सुभीना हो, जिनमें ज़मानों से सिंचाई कर सके, वहाँ फसल पहले बोना चाहिए । बरसात के पहले कपास बोने से पौधों में कीड़े लगने का कम डर रहता है । खेत में रास कम लगती है और पाला पड़ने से पहले फसल तैयार होजाती है । जब धूप हो और बदली न रहे तब बोना चाहिए । बीज छोटकर कभी न बोना चाहिए । कूंड बनाकर बीज गिराना चाहिए । जमीन को अच्छी जोताई करने और घास निकालने के बाद हेगा फेरकर कूंड बना बीज गिराना चाहिए और फिर हेगा फेर देना चाहिए जिसमें बीज मिट्टी में ढक जाय ।

वृक्षवाले कपास को अलग उगाकर रोपने का रिवाज है । गोबर और तृतिये को पानी में घोलकर बीज मिलाकर बेहन डाल देना चाहिए । जब पौधे पौन हाथ के करीब होजायँ तब उखाड़कर रोपना चाहिए ।

पौधा बैठाने के समय हरेक गड्ढे में ३ या ४ मुट्ठी सूने गोबर की खाद देनी चाहिए। अगर जमीन में काफी नमी न हो तो बीज को रात की ओस में फुलाकर बोने में करीब-करीब सभी उग जाते हैं। बोने के दो-चार रोज़ बाद पानी मीचने के लिए खेत में क्यारी बना देने हैं। इस बीच में बीज भी लगभग उग गया रहता है। सी आई नैड, कारोलाइन, जार्जियन और डानकन नाम की कपास दो-दो हाथ दूर कुंडों में कुंवार और कार्तिक में अकेली या खड़ी क साथ बोना चाहिये। इसमें अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। मिश्र देश की कपास को जलग्र जमाकर नदी के तीर या दुमट बलुई जमीन में बोने में खूब उपज होती है। पौधों के उगने पर उनके पहले दो पत्ता को खूब बचाना चाहिए। उन दो में से अगर एक भी बरबाद होजाय तो पौधा मर जायगा। इसलिए और समय की अपेक्षा इसी समय पर पूर्ण चौकसी करनी चाहिए। कपास के साथ कोई और वस्तु न बोनी चाहिए, क्योंकि किसी और जिन्य के साथ बोने में इसकी उपज बहुत कम हो जाती है। अगर साथ बोना ही हो तो कपास के साथ मक्का बाट जाय ना बहुत अच्छा हो, क्योंकि कपास बहुत फैलती है और मक्का रुक रुक नाम पर उसे काफी जगह फैलने को मिल जाती है।

पानी देने के बाद भूमि के कुछ कटो होजाने पर खेत की गोड देना चाहिए। इससे भूमि की नमी बनी रहती है। गोडाटे करने से जटो के पास की मिट्टी कोमल होजायगी और जटो उसमें बड़ी आसानी से फैल सकेगी।

कपास बोने में १५ या २० दिन पहले खेत को पानी से सींच देना चाहिए। पानी पाकर घास-फूस के बीज उग जावेंगे, तब हठ से बूट गहरी जोताटे करने पर घास-फूस उखड़ जावेंगे और मड़-मड़कर बाद बन जावेंगे। फिर घास-फूस पैदा न होगा। इस प्रकार निगटे को जरूरत न पड़ेगी।

१४ सिनाई

कपास के पौदे बिना पानी भी बहुत समय रह सकते हैं, लेकिन तब जब उनकी जड़े दूर तक चली गई हो। यदि समय-समय पर वर्षा होती रहे तो कपास को सींचने की जरूरत नहीं रहती। जबतक केवल फूल हो और फल का आकार न बना हो तबतक बहुत कम जल देने की जरूरत है, अधिक पानी देने से फल फट बनने से पहले ही गिर जावेंगे। जब तनिक भी पत्ती मुरझानी आरम्भ हो तब तुरन्त पानी देना उचित है। माघ में वर्षा न हो तो एक पानी उस समय जरूर देना चाहिए। पानी इतना देना चाहिए जो सूज जाय, भरा न रहे। पानी देने का समय सबेरे और सझा है। दोपहर को जब धूप तेज हो तब पानी कभी न देना चाहिए। बोने के कुछ समय बाद जो वर्षा न हो तो जरूर सींच दें। दूसरा पानी डेढ़ महीने के बाद देना चाहिए। फिर जरूरत पड़े और वर्षा न हो तो दो या तीन पानी और देना चाहिए।

कपास को चार पानी से अधिक नहीं सींचना चाहिए। बोने के बाद अगर वर्षा न हो तो पानी जरूर देदेना चाहिए। दूसरा डेढ़ महीने बाद

दना चाहिए। जो फिर वर्षा न हो ता दसकर एक पानी उठता चाहिए।
 २१०
 जानमय-समय पर वर्षा होती रह ता नीचन की कोर्ट जल्द नही होती।
 २२ कटाई
 जब कपास का पीदा होता

१५ कटार्ड

जब कपास का पीदा रंगभंग पाच-छ विद्यमान है उन्हा हांगमा हा
 आर ज्यादा बढ़ने सा पाच-छ हा ना उरर स छेद-छेद विद्यमान काट बना
 चाहिण । तेसा करन स पादा रम्बा न हाकर उरर-उरर फैला है आर
 फल भी ज्यादा रंगते हैं । किन्तु फल आजाने के बाद साटना ठीक नहीं है ।

१६ कपास में लगनेवाले खाम-खाम को देखो

मुन्ध्या—पट उंच हांगमा

१६ रूपाम मे लगनेवाले खास-खास सोड़े
मुन्व्या—पट डूँच हाजाने पर पानी सी लगे

किसी दूसरे कारण से मृगजात्र दब पड़ता जानना चाहिए कि उसमें
मुन्गी लगी है। इस सीढ़ी का साटकर जगना चाहिए। अगर फायदा
की चुनौती के बक्स मरजात सूखी और मृगजात्र वास्तव में तो उन्हें
जल्द और साट दना चाहिए और वत को जानना चाहिए। अगर फायदा
में अभिप्रेत कीड़े लग जाते हैं तो खेत का पानी न मारना सीढ़ी का साटना
हिला देना से पत और वास्तव में साथ कीड़े पाना में निम्न मरजात।

ताल मनिया—साटिया में उद मरजात का साटना
साटकर सिर्फ पानी न निकालना चाहिए।

लाल मनिया--मादिया म छद सगनया उन हिया हा पाता
ब लाटवर निफ पानी ब मिगमन लेय या दाया हा सगनया मिन
उनका पुवा दना चरहिण ।

पौधे बिना कारण ही मुरझाये जाए पीले देख पड़ते हैं। ऐसे पौधों के सूख जाने पर १५ दिन के अन्दर उन्हें उखाड़कर फेंक देना चाहिए।

माऊ—इस कीड़े में पत्तियाँ काली और लमलमी होकर गिरजाती हैं। पौधों पर राग छिड़कने में ऐसे कीड़े मर जाते हैं।

टिड्डी—इन कीड़ों को बर्फाकर मार डालना चाहिए। खेत को जोत देने से इनके अंडे मर जाते हैं। येन के किनारे एक गड्ढा खोदकर उसी तरफ टिड्डियों को हकाना चाहिए। ऐसा करने में सब टिड्डियाँ उसीमें गिर जायेंगी। तब किरामत तेल और पानी मिलाकर उनपर छिड़क देना चाहिए। इसीमें वे मर जायेंगी। किसान जब इन्हें अपने गाँव की ओर आते हुए देखें तो ढाई फुट चाड़ी और चार फुट गहरी खाई उनके रास्ते में बनवा दें और उन्हें इन खाइयों में लाने जायें। जब खाई भर जाय, तब उन्हें मिट्टी में ढक दें।

१७ कीड़ों से रक्षा

खेत की सूखी घास, कपास की ब्रेकार बीड़ी और ऐसी ही अन्य हानिकारक चीजें अलग करके जला देना चाहिए। खेत में जदल-बदल कर फसल बोना अथवा कई चीजें एक में मिलाकर बोना कीड़ों को कम कर देता है। कई तरह के कीड़े कपास की फसल को हानि पहुँचाते हैं। पौधे या उसके जिस अंग को कीड़ों ने बिगाड़ दिया हो उन्हें तोड़ कर जला दें। ऐसा करने से कीड़ों की उपज मारी जावेगी। नीचे लिखे साधन काम में लाने से प्रायः सब प्रकार के कीड़ों से रक्षा होसकेगी —

(१) चूना पानी में घोलकर रोगी पौधों पर छिड़को।

(२) तम्बाकू के पानी को रोगी पौधों पर छिड़को।

(३) राख, बुझा हुआ चूना, गवक और नमक घोलकर रोगी पौधों पर छिड़को।

- (४) खेत में गधक या तम्बाकू जराकर बुजा दो ।
- (५) एक भाग मिट्टी का तेल आठ भाग दूध में मिश्रकर मथो और झाग आने पर छिडको ।
- (६) लगभग छ वॉनठ पानी में पावभर साबुन दुफडे-दुफडे करके उवालो । मिठ जाने पर आग में हटाकर ब्राह्न बोटल के लगभग मिट्टी का तेल डालकर पुन चलाओ । मिठ जाने पर छ भाग में तो भाग तक पानी मिश्रकर झाडू से छिडको ।

१८ चुनाई

इसलिए बताई है कि इसमें रुई में कूड़ा नहीं मिलने पाता। कपास चुनने में मजदूरी जरा ज्यादा पड़ती है, पर भाव ज्यादा मिलने में उसका बदला मिल जाता है। गुजरात में चित्तौरी ही जगह कपास इसी तरह चुनी जाती है। उसको दही हुई कपास कहते हैं। दही हुई कपास में पत्ते या डाली के टुकड़े मिलने नहीं पाते। इसलिए कपास साफ रहती है और कूड़ा न होने में उसको झटकने व धुनकने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती। वक्त की बचत भी बहुत होती है।

१६. रुई परखने की खास-खास बातें

(१) बीज के ऊपर की रुई को कूची या तबी में झाड़ने में जो रेशे खिंच आते हैं उनमें मायूम पड़ता है कि उस कपास में कमजोर रेशों का पड़ता कितना है।

(२) बीज के चारों तरफ सीधे फेंके हुए रेशों में जाना जाना है कि रुई में छोटे-बड़े रेशों का पड़ता कितना है।

(३) बीज पर से रुई को अलग करने में रेशों की मजबूती मायूम होती है। झट अलग होजानेवाली रुई जरा कमजोर होती है और जिसको खींचने में कुछ तान पड़े उसका रेशा चिल्ला और मजबूत होता है।

(४) बीज को झाड़ने पर उसके रेशों के दल को देखने में मायूम होजाता है कि किस कपास में रुई कम या ज्यादा निकलेगी।

(५) रेशों के मोटे-पतलेपन का मिलान कर लिया जासकता है।

२०. हमारे देश में खेत की कपास की दशा

खेत में कपास बहुत करके डार्ड-डार्ड विलस्त की दूरी पर लगाई जाती है। अधिक-से-अधिक दो हाथ से अधिक दूरी पर नहीं लगाई जाती। जो इस हिसाब से बुआई हो तो एकड़ पीछे ४८५० पौने लग

नकन है और जो पांचा पीछे पाच-पाच तोरें कपास पकता एक एकड में
 ८८५०X५ पानी जस्मी भरी मेर के हिमाव में ३००॥ मेर कपास पक
 नकनी है। और जो उसमें मे निहाई रूई निकरे तो एकड पीछे १०१ मेर
 नई पैदा हो। परन्तु हमारे देश में रुई की उपज एकड पीछे ८५ मेर ही
 गिनी जाती है। हमारी कपास की खेती की दशा कितनी बगव है और
 उसमें सुधार की कितनी जरूरत है। जो बीजों का चुनाव हर फसल पर
 ऊपर बताई विधिया में किया जाए और हर फसल पर चेतन हुए अच्छे
 ही बीज बोये जाएं और बोआई के जा कायद बनाए गए ह उन्हें हाशिम
 मारी में बरता जाए और निराई-गुड़ाई अच्छी की जाए साथ ही गंगा
 में जोर कीड़ा में बराबर रक्षा की जाए तो हर साल बराबर ऐसा कत्त
 रहने से हम ही पन्द्रह साल में हम इतना बढ़ सकेंगे कि निक्कमी
 कपास निर्वोज होजाए और हमारे देश में अच्छी-म-अच्छी कपास पैदा
 होनी थी वैसे ही फिर हान नग। फिर तो कपास की उपज भी बढ़
 जायगी, एकड पीछे दूनी-तिगनी हान नगगी और रुई की मात्रा भी
 सुधरे और समृद्ध जायगी।

जगह चरखा-मघ की शाखाये भी है । जहाँ कहीं चरखा-मघ की शाखा हो वहाँ अच्छे बीजों का बन्दोबस्त भी होना चाहिए । पूछनाछ और लिखा-पढ़ी से मालूम होसकता है । किसान लोग बीज कहीं से भी मगावे, लेकिन यह बात याद रखे कि बहुत करके अच्छे, बुरे और मिठे-जुले बीज आवेंगे । पहली बार की बुआई में तो फसल का मुबार अपनेआप करना पड़ेगा । तब भी उनकी अच्छी फसल नहीं मिल सकती जितनी अच्छी फसल कपास की बुआई में अच्छी-अच्छी डोडियों को चुनकर, जागे की फसलों के लिए मग्रह करके, किसान फिर बोआई करेगा । किसान का काम बड़ी मेहनत का है और बड़ी सेवा का है । बीरज ने काम लेगा और पूरी तपस्या करेगा तो कपास का पीला उसके लिए कस्यवृक्ष होजायगा । इसीसे वह देश का अन्न बाहर जाने से रोक सकेगा, आप और परिवार भरपेट दोनों जून रोटी खायेगा और अपने देश का पालन करेगा और अपने देश की इज्जत-आवर की रक्षा करेगा । देश के लिए स्वराज्य चाहे आज होजाय और चाहे प्रलय तक भी न हो, परन्तु किसान के लिए और मजूर के लिए इसी मेहनत में स्वराज्य है । वह चाहेगा तो अपनी मेहनत की बदौलत देश को स्वराज्य दिला देगा । व्याख्यानों ने यह काम नहीं होने का ।

२१ कपास जमा करना बहुत जरूरी काम

कपास उपजा लेने से किसान का आधा काम होजाता है । खदर का जितना कुछ काम है वह बाकी आधा काम है । इस बाकी आधे काम में (१) कपास का संग्रह करना, (२) ओटाई, (३) बुनाई और धुनियाँ बनाना, (४) कटाई, (५) अट्टिया बनाना, और (६) बुनाई का काम है । यह अचरज न कीजिए कि हमने इन छ बड़े-बड़े कामों को एक तरफ रक्खा और कपास की खेती को दूसरी तरफ । यह

काई अचरज की बात नहीं है। कपास की खेती की बड़ी महिमा है। अच्छी कपास न मिल सकेगी तो अच्छा खद्दर न बन सकेगा। अच्छा खद्दर न बना तो हमारा काम ही चौपट होगया। इसीलिए कपास की खेती खद्दर की बुनियाद है, जड़ है। यही कच्चा माल है जिससे कि उत्तम-मे-उत्तम पक्का माल बन सकता है।

किसान ने कपास इसीलिए उपजाई है कि उसका खद्दर बने। वह आप पहनेगा और दूसरों को पहनावेगा। यह कपास विदेशों में भेजने के लिए नहीं है। जैसे किसान परिवार के खान के लिए जून उखड़ा सब छोड़ता है और सालभर काम चलाता है उसी तरह किसान का चाहिए कि कपास भी इतना काफी जमा कर सके कि वह अपने घरभर को खद्दर पहना सके। कुछ कमाई करने के लिए जरूर मृत भी जान सके और अच्छी-मे-अच्छी जगली फसल में बीजों के लिए जमा भी कर सके।

जगह चरखा-सघ की शाखाये भी हैं। जहाँ कहीं चरखा-मघ की शाखा हो वहाँ अच्छे बीजों का बन्दोबस्त भी होना चाहिए। प्छनाछ और लिखा-पढी से मालूम होसकता है। किमान लोग बीज कहीं से भी मंगावे, लेकिन यह बात याद रखे कि बहुत करके अच्छे, बुरे और मिले-जुले बीज आवेगे। पहली बार की बुआई में तो फसल का सुचारु अपनेआप करना पड़ेगा। तब भी उतनी अच्छी फसल नहीं मिल सकती जितनी अच्छी फसल कपास की चुनाई में अच्छी-अच्छी ढोढियों को चुनकर, आगे की फसलों के लिए संग्रह करके, किसान फिर बुआई करेगा। किमान का काम बड़ी मेहनत का है और बड़ी सेवा का है। वीरज से काम लेगा और पूरी तपस्या करेगा तो कपास का पीघा उसके लिए कल्पवृक्ष होजायगा। इसीसे वह देश का अन्न बाहर जाने से रोक सकेगा, आप और परिवार भरपेट दोनों जून रोटी खायगा और अपने देश का पालन करेगा और अपने देश की इज्जत-आवरु की रक्षा करेगा। देश के लिए स्वराज्य चाहे आज होजाय और चाहे प्रलय तक भी न हो, परन्तु किसान के लिए और मजूर के लिए इसी मेहनत में स्वराज्य है। वह चाहेगा तो अपनी मेहनत की बदौलत देश को स्वराज्य दिला देगा। व्याख्यानों में यह काम नहीं होने का।

२१. कपास जमा करना बहुत जरूरी काम

कपास उपजा लेने से किसान का आधा काम होजाता है। खदर का जितना कुछ काम है वह बाकी आधा काम है। इस बाकी आधे काम में (१) कपास का संग्रह करना, (२) ओटाई, (३) बुनाई और पुनियाँ बनाना, (४) कताई, (५) अट्टियाँ बनाना, और (६) बुनाई का काम है। यह अचरज न कीजिए कि हमने इन छ बड़े-बड़े कामों को एक तरफ रक्खा और कपास की खेती को दूसरी तरफ। यह

कोई अचरज की बात नहीं है । कपाम की खेती की बड़ी महिमा है । अच्छी कपाम न मिल सकेगी तो अच्छा खदूर न बन सकेगा । अच्छा खदूर न बना तो हमारा काम ही चीपट होगया । इसीलिए कपाम की खेती खदूर की बुनियाद है, जड है । यही कच्चा माल है निम्मे कि उत्तम-से-उत्तम पक्का माल बन सकता है ।

किसान ने कपाम इसीलिए उखाड़ी है कि उसका खदूर बन । वह आप पहनेगा और दूसरों को पहनावेगा । यह कपाम बिंदिया में बेजान के लिए नहीं है । जैसे किसान परिवार के खान के लिए जल डकट्टा रख छोड़ता है और मालभर काम चलाता है उसी तरह किसान को चाहिए कि कपाम भी इतना काफी जमा कर रखे कि वह जल प्रभर को खदूर पहना सके । कुछ कमाई करने के लिए जल भी रान सके और अच्छी-से-अच्छी जगली फसल में बोलने के लिए जमा भी कर रखे ।

लिए आती है। इसतरह बुनियों का रोजगार भी माग जाता है। जाडो के सिवाय जीर समयों में इन्हें काम नहीं मिलता। जब रुई की कटाई जोरों में हर जगह होने लगेगी तब कपास के व्यापारी कपास का संग्रह करने लगेंगे और सूत और खट्टर के कारखानों में रूम लेने लगेंगे। अभी तो किसानों और मजूरों के हित के लिए बड़े-बड़े किमानों और ज़मींदारों को चाहिए कि तमागू, जफ़ीम आदि की खेती रोककर गाँवों में जहाँ-जहाँ मौका हो वहाँ ज्यादा-से-ज्यादा कपास की खेती जोरों से करावे और बढ़ावे। परती ज़मीनों को काम में लावे। बागों में, दरवाज़ों पर, आँगनों में देव कपास लगादे। जहाँ-तहाँ कपास की उपज बढ़ाकर आदमी पीछे गाँवभर के लिए कम-से-कम दस-दस मेर कपास का संग्रह फसल के ऊपर कराया करे। गरीबों के लिए कपास-पचायते बनाले और आपस में बेहरी चन्दा करके कपास इकट्ठी करे।

हम ज़मींदारों को भी किमान ही समझते हैं और जाजकल जैसी हवा वह रही है उसे देखकर हम ज़मींदारों और तान्त्रिकेदारों की भलाई इसीमें समझते हैं कि वे तुरन्त ही गरीब किसानों और मजूरों की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन लगादे और खट्टर आदि के कामों में सहायता देकर उनके सच्चे हित बन जायँ। इस काम में लग जाने में ज़मींदारों और काश्तकारों दोनों का लाभ है। खीचा-खीची रखने में ज़मींदारों की हानि ज्यादा है। गरीब तो हर तरह मर ही रहे हैं।

कांग्रेस कमेटियों को, चरखा-सघों को, स्वयंसेवकों को और गाँव के नौजवानों को यह उचित है कि इस तरह कपास संग्रह करने में मदद दे, जिससे कोई घर कपास से खाली न रहे। ऐसा बन्दोबस्त रहे कि फुरमत की घड़ियों में और बेकारी के दिनों में घर के बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष समय न खोवे और सूत कातने रहे और चरखा चलाते रहे, जिसमें

गाँव-कानाँव भोजन जीर वस्त्र से रजा-पुजा रहे । हमने रुई की तैयारी इन पोथी में बताई है । रुई की तैयारी पहला जरूरी काम है । चरखा और चरखे की कलाई इसका दूसरा हिस्सा है ।

२२ रुई और विनीले का हिसाब

एक एकड़ में ४५ मेर रुई हो तो सवा दो मन में अगर विनीला निकलेगा । इस विनीले का दाम चार रुपये मन के हिमाब में ना रुपये हुए । किमान रुई आप ही ओटेगा । बाज़ार में रुई का भाव बहुत चढ़ता-उतरता रहता है । रुई जितनी मस्ती होगी उतनी ही उसकी बिनी में कम आमदनी होगी और उनका मूल बनाकर बेचने में किमान को उतना ही अधिक लाभ होगा । इन पुस्तक का लिखना आरम्भ करने के समय रुई रुपये की सवा मेर मिलती थी । मत्वाग्रह-मन्त्राण छिड़ने पर रुपये की दो मेर में भी अधिक होगई । स्वराज्य होजाने पर उसने ज्यादा मस्ती होजामकनी है । परन्तु यहाँ हम वही सद्गता हिमाब ही देने ह । अगर सवा मेर का भाव भी हम जीमत मान तो उर्नाम रुपये की रुई हुई । इस तरह कुल पैतालीस रुपये मित्र । उस वक़्त पर जब दूनी होजायगी तो जितनी मेर रुई ताल में रहेगी उतना ही रुपया आमदनी के भी बढ़ेगे ।

भी एक सहारा होजाता है । परन्तु वह सारा सूत न बेचे और परिवार के लिए दस सेर सूत बुनवाले और सत्तर गज की बुनाई ७॥ गज की दर से ६॥७ दे या बदले में तीन सेर सूत देदे तो उसके पास फिर भी सत्ताईस सेर सूत बचा, जिसमें से १० मेर सूत अगर उसने लगान और खेती के खर्च में देडाला तो १७ सेर सूत बचा, जिसके ४२॥७ मिलेंगे । यह सब देकर बचत है, नफा है । सत्तर गज के कपडे का दाम १३॥ गज लगाया जाय तो उसके पास ३३॥ का कपडा है और ९॥ का बिनीला—कुल मिलाकर ८४॥७ हुए । वह बारीक सूत काते तो सूत की बिक्री ५॥ सेर तक सहज ही लेजा सकेगा । सेर में दस गज तक बुनवा सकेगा । इस तरह ८४॥७ के बदले मौ-सवासौ रुपये तक का उसे एकड पीछे मुनाफा होसकेगा । ज्यो-ज्यो वह अपने काम को अच्छा-से-अच्छा बनाता जायगा त्यो-त्यो उसकी आमदनी बढ़ती जायगी ।

खेती का सुधार

हमने पिछले अध्याय में किसानों के कष्टवश कृषाम की खेती का वर्णन किया है। बात यह है कि हमारे देश में अनेक भाग में वहाँ फास की खेती होनकती है वहाँमें इसकी खेती पच्छाही नीति के बल से उठ गई। फल यह हुआ कि किसान का कष्टवश बोगरा। किसान फिर से कृषाम की खेती करने लग जाय तो वह अपने गिरा कपडे भी खेत में उपजा सकंगा। परन्तु अन्न के उपजाने में भी अनेक कारणों से वह पिछड़ रहा है। वह दरिद्रता के कारण अपनी बिगा भूँड रहा है और विद्या हो भी ना साधन नहीं है। रईयाना में भूमि पर उसका सदा के लिए अधिकार नहीं है।

किसी प्रकार का कर दिया जाय उससे पूरा काम लेने का प्रबन्ध किया जाय । यदि वह कर लेकर भी प्रबन्ध न करे तो उसे इस बात की सूचना देकर कर बन्द कर दिया जाय और तबतक बन्द रहे जबतक कि इष्ट सुधार न होजाय । गाँव की पचायत अपने बन्दोबस्त से थोड़ी-बहुत सिंचाई, ठीक प्रकार के बीज की ब्रोआई, उत्तम रीति की जोताई और गाँव के भीतर होनेवाले व्यवसायों की तरक्की करा सकती है । अपने गाँव की हदभर सड़को की दुरस्ती भी कर सकती है और नहर में मिलानेवाली नालियाँ भी बना सकती है । परन्तु बहुत-से गाँवों को मिलानेवाली ज़िले की सड़को और नहरों का, जिनसे सिंचाई का काम लिया जा सकता है और गाड़ियाँ और नावे चला-चलाकर तिजारती माल मगवाया या भेजा जासकता है, बनाना गाँव की पचायतों के कर्त्तव्यों में नहीं है ।

जैसे किसी राज्य को जब हम कर देते हैं तो उस राज्य से बदले में रक्षा और सेवा मिलती है, उसी तरह हम धरती में अपने पालन-पोषण के लिए लेते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उसका बहुत बड़ा भाग धरती को दे । हम धरती से अन्न, जल और वायु लेते हैं, हमें धरती को भी अन्न, जल और वायु देना चाहिए । खाद के रूप में हम अन्न देते हैं, सिंचाई के द्वारा हम उसे जल देते हैं और ईंधन जलाकर और अपनी साँस को बाहर निकालकर हम उसे वायु देते हैं । जब हम इन वस्तुओं के देने में कोताही करते हैं तो धरती भी हमें देने में कोताही करती है । सारी प्रकृति का यही हाल है । किसान की खेती यज्ञ है । जिसके बारे में गीताजी में कहा है कि “यज्ञ के साथ-साथ प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा था कि इसी यज्ञ से तुम लोग उपजाओ, यही तुम्हारे मनोरथों को देनेवाला कल्पवृक्ष है । इसी यज्ञ से तुम सारी प्रकृति को राजी करो, प्रकृति भी राजी होकर तुम्हें सुख देगी । इस तरह

भूमि में गेहूँ पैदा करनेवाले गुण होते हैं, किसीमें गन्ना, धान इत्यादि । जाँच-पड़ताल से यह बात किसान को मालूम होती है कि गेहूँ या आलू की अधिक माँग होने के कारण वहाँका किसान यदि चाहे तो अपने जुवाग और बाजरे को पैदा करनेवाले खेत में जुताई और खाद की बदौलत गेहूँ और आलू भी पैदा कर सकता है । किसान अपने खेतों की दशा जानकर उनमें उचित हेरफेर भी कर सकते हैं । खेतों में जो उपज ली जाती है वह खेती के पेटों से मचित किये हुए अपने भोजनों को खा-पी कर ही पैदा होती है । इस तरह हर फसल के माय बरती के गर्भ के जो भोजन खर्च होते रहते हैं उनको पूरा करते रहने में ही बरती उपजाऊ और उर्वरा रह सकती है । किसान अपने खेतों को भाँति-भाँति की खाद देकर उनमें फसलों के भोजनों की मात्रा को काफी बनाये रखने का निरन्तर जतन करते रहे तो फसल सुधरकर बहुत अच्छी होनी जा सकती है ।

२ खेतों की उचित जुताई

खेतों से बढ़िया और अधिक उपज पाने के लिए जिस तरह उनके गर्भ में पौधों के ज़रूरी भोजनों का काफी बनाये रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह खेतों की उचित और काफी जोताई करना भी बहुत ज़रूरी है । गेहूँ, अलसी, तिल, कपास, बाजरा आदि को बोने के पहले खेतों को कितने गहरे जोतना चाहिए, इस बात को भी जानना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है ।

अच्छी जुताई के लिए किसानों को बढ़िया जोर बलवान बैल चाहिए । इसके लिए गौओं का उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए । आज दिन पच्छाही देशों के किसान की गौ नित्य तीस-पैंतीस सेर दूध और दो-छाई सेर मक्खन देती है । ऐसी गौवे उन देशों में करोड़ों की तैयार

की गई है और की जा रही है। यह सब उनके गोपालन की अच्छी विधि का फल है। इसलिए हमारे गाँवों में गोपालन में पूरा सुधार करने की जरूरत है। गोवश का बंध रोकने की भी जरूरत है।

३ अच्छे बीजों की बोआई

बढ़िया और अधिक उपज पैदा करने के लिए उत्तम बीज भी जरूरी है। हमारे किसान बीज की उत्तमता पर ठीक ध्यान नहीं देते। उन्हें जैसा बीज मिलता है वैसा ही वे बो देते हैं। वह मड़ा होने के कारण जब उगता नहीं तब माथे पर हाथ रखकर रोते हैं। किसानों को बीज देने का जो ज़मींदार माहूकार व्यवसाय करने है उनका ध्यान बीज की उत्तमता पर तनिक भी नहीं रहता। उनका ध्यान उनी बात पर रहता है कि किसान को बीज किस तरह कम नापा जाय और बन्गी के समय उससे किस तरह अधिक नाप लिया जाय। इसलिए उनमन्ने-उनम बीज पैदा करने का जतन करना चाहिए।

४ खड़ी फसल की देखभाल

खाद चाहिए, इत्यादि-इत्यादि । इसके अनुसार अपने खेतों में खाद देकर उनके गर्भ में पौधों के भोजनों का काफी मात्रा में पैदा कर देने का काम करते रहे । खेतों के पेटों में उचित रूप में जाकर वहाँ पौधों के भोजन तैयार करनेवाली सामग्री—गोबर का गोबर, मूत, हड्डी और खरपात—हमारे देश में अभी बहुत है और उसकी बढ़ती भी की जा सकती है । मूल्य किसान गोबर के तो कड़े बनाकर जला डालते हैं, और खरपात को जलाकर ताप डालते हैं ।

किसानों को अपनी फसलों को बोकड़ नगरों में मेहनत-मजूरी करने को चले जाना चाहिए । खेतों में चल-फिरकर देखभाल करते रहना चाहिए कि उन्हें फसलों के बढ़ने-पकने का हाल मालूम हो ।

५. उपज को बढ़ाकर देने और बढ़ाते रहने की भारी लालसा

खेती पर किसान का सब तरह से अधिकार हो । जब यह निश्चय हो कि खेत के सुधार जाने पर खेत छिन न जायगा तब किसान हर तरह पर खेती की बढ़ती का जतन करता रहेगा । दरिद्रता भी इस लालसा में बाधक होती है । भूखी को हौसला नहीं होता । इसलिए पहले उसकी दशा भी कुछ सुधर ले तभी यह लालसा बढ़ सकती है ।

व्यवसाय-पंचायत का यह कर्तव्य है कि देखे कि गाँव के किसान इन पाँचों बातों का पूरा पालन करते हैं या नहीं और अगर न करते हों तो उनके लिए ऐसे साधन पैदा करे कि हर तरह पर खेती सुधर जाय । इसके लिए पंचायत को खेती सम्बन्धी सब तरह के माहित्य से काम लेना चाहिए । इस ग्रन्थ में यदि हम उन विषयों का विस्तार करे तो इसका कलेवर बहुत बढ़ जायगा । हम तो यहाँ वही बातें देते हैं जिन्हें हम मुख्य समझते हैं और जिनके द्वारा हम समझते हैं कि किसान तरक्की की गह पर चल पड़ेगा ।

खेती का नुधार

२३३

बता का छोटा-छोटा होना, या ऐसे छोटे टुकड़ा में बंट जाना कि उनका अलग खेती करना ज्यादा खर्च और मेहनत की बात होजाय, खेती के नुधार में बाधक होता है। गाँव की किसान मभा इस बारे में आप बन्दोबस्त करेगी कि जिन लोगों के बेंत दूर-दूर पड़ गये हैं वे जानम में उचित समझौता और बदला-बदली करके ऐसा करके कि हर किसान के बेंत पास-पास होजायें जिसमें कि खेत की रवाट में पैदावार की दबभाल में और खाद की ढुलाई आदि में क्फायत पड़ जाय मिचवाई भी सुभीने में हो सके। जब मारे बेंत डकट्ट होने हैं तब बाड बाँटने में भी सुभीता हाजाता है।

खाद का संग्रह और उपयोग

हमारे देश में गाड़ियों में भरकर के हड्डी और कराचियों में भर-भर कर तेलहन विदेशों में चला जाता है। पेलकर तेल भाँति-भाँति के कामों में आता है, खली और हड्डी वहाँकी धरती को उपजाऊ बनाती है, इस तरह हमारे देश से उत्तम-से-उत्तम खाद विदेशों को चली जाती है। अपने घर भी हम खाद की रक्षा नहीं करते, मैदान में पखाना फिरकर चारों ओर गन्दगी फैलाते हैं, और उत्तम खाद को अपने लिए विप बनाकर धरती को उससे वंचित रखते हैं। गोबर पायकर चूल्हे में जला देते हैं। हम सब तरह से खाद का दुरुपयोग करते हैं।

अपने देश की हड्डियाँ धरती के भीतर अगर हम बिना पीसे भी गाड़ दे तो धरती को लाभ पहुँचावेगी। कपास से जो बिनोला निकले उसका तेल हम खाने के काम में लावे और खल मवेशियों को खिला दें जिनसे कि हमें गोबर मिलता है और हम खेत में, गाड़ी में और सिचाई में काम लेते हैं। गाँव में घरों को झाड़-बुहारकर जो कूड़ा हम घूरो पर डालते हैं और उसके आसपास गन्दगी फैलाते हैं, उसे गड्ढों में भरे और खाद बनाकर खेतों में डाल दिया करे। घास और तरह-तरह का फूस उगाकर रेतीली धरती को हम खेती लायक बना सकते हैं।

हम लोग अपने नित्य के शौच के लिए मैदान की हवा को बिगाड़ देते हैं। इसके बदले चाहिए यह कि जिस खेत में खाद देना है उसमें डेढ़ हाथ गहरी और बिलस्त भर चौड़ी और खेत की लम्बाई भर लम्बी नाली

खाद द और चार-पाच चलती-फिरती टट्टियाँ लगाद, जिसमें लाग पर के नाथ बैठे और फरागत होठेने पर सेंठे पर मिट्टी डाल दिया करे । जब नाली का टट्टी के भीतरवाला हिस्सा भर जाय तो टट्टी खसकाकर नाली के खाली हिस्से पर कर दी जाय । जब नारी नाली भर जाय तो उसमें दो हाथ के समानान्तर दूसरी नारी खाद दी जाय । इस तरह एक खेत-का-खेत उत्तम रीति में खाद में भर जायगा और उस खेत में जोनाई-बोआई होने के समय तक खाद पक जायगी और अनेक वर्षों के लिए उस खेती की धरती मजबूत होजायगी । स्वास्थ्य-रक्षा और व्यवसाय-पचायतो का यह कर्तव्य है कि मिलजुलकर इस तरह गांव की नारी बेंती को और तन्दुरुस्ती को मजबूत करें ।

जिसमें खेत की पोली मिट्टी भरी हो जो पेशाब को सोख ले। यह बहुत कीमती खाद होगी, जिसका थोड़ा-थोड़ा अश खेत में देकर जोत देने से खेत की ताकत बढ़ जायगी। जो गोबर इस नाली के पास में बटोर लिया जाय वह गोबरवाले गड्ढे में जल्दी-से-जल्दी डाल दिया जाय करे जिससे कि ढोरो के पास गन्दगी न रहे, नमी न रहे और मक्खियाँ न भिनके। मवेशी की हालत अच्छी रखने के लिए उनके नीचे पूरी सफाई रखना जरूरी है।

गऊ-वैल के गोबर और मूत की खाद कई प्रकार से बनाई और खेतों में डाली जाती है। दो-एक प्रकार की चर्चा यहाँ की जाती है —

(१) तीन फुट गहरे और आवश्यकता के अनुसार लम्बे-चौड़े तीन छाँहदार गड्ढे बनाने चाहिए। एक गड्ढे में जवान और दुबस्त गऊ-वैलों के गोबर और मूत से भरा भोजन प्रतिदिन डालते रहना चाहिए। दूसरे गड्ढे में बूढ़े और बीमार पशुओं के गोबर और मूत से भरा भोजन डालते रहना चाहिए। तीसरे गड्ढे में बच्चों का गोबर डालते जाना चाहिए। ये गड्ढे जब भर जायें तब उनको मिट्टी से तोप देना चाहिए। दस महीने में वह खाद पक जायगी। तब उसे निकाल और बारीक करके खेत में डाल देना चाहिए। खाद को खेत में ढेर के रूप में न पड़े रहने देना चाहिए। उसे खेत में डालकर हल चला देना चाहिए, जिससे वह खेत के नीचे उसके पेट में पहुँच जाय। कुछ लोग खाद के ढेर को खेत में कई दिनों तक डाल रखवा करते हैं। ऐसा करने से धूप के मारे खाद की उपजाऊ शक्ति के तत्त्व उड़ जाते हैं। ध्यान रहे कि गोबर के गोबर के साथ घोड़े-घोड़ी की लीद न मिलने पावे। लीद की तासीर गरम होती है। उसकी खाद अलग गड्ढे में रखी जाय। वह पन्द्रह

है, वह सब जानते हैं। उसकी हड्डी तक खेत की उपज बढ़ाने के काम में आती है। हड्डियों को चमारों से पिसवाकर खेतों में डालने से वे खेत की उपज को बढ़ाती हैं। आज ये हड्डियाँ सात समुद्र और तेरह नदियों के पार जाकर यूरोप और अमेरिका के किसानों के खेतों की खाद बनती हैं। वे इतना खर्च उठाकर भी उन्हें खरीदते हैं। इसे बिलकुल बन्द कर देना चाहिए।

खेत को खासी बढ़िया खाद देकर उसकी उत्तम जुताई कर लेने के बाद उसमें जब चुना हुआ एक जाति का सुन्दर और रोग-रहित बीज बोया जाता है, तब वह भलीभाँति उगता है। खेतों के नीचे तैयार किये हुए अपने भोजनों को जड़ों द्वारा चूसकर पीने बढ़ने हैं और तब वे खूब उपज देते हैं। फसल को काटने के बाद खेत में हल चला दो। जहाँ फसल बिलकुल उगी नहीं थी, वहाँ हर तरह के पेड़ों की पत्तियाँ सड़ाकर उनकी बनी हुई खाद डालो, जहाँ फसल कम उगी हो, वहाँ गोबर के गोबर की पकी हुई खाद डालो, जहाँपर फसल खूब बढ़ी हो, पर उसमें दाने कम लगे हो, वहाँ पर हड्डियों को पीसकर उसकी बनाई हुई खाद डालवा दो। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद देने से किसानों को दूसरे वर्ष खासी उपज मिलेगी।

खेतों में जो दरारें फटती हैं वे भी खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। बन सके तो इन दरारों को भरने का जतन करना चाहिए।

फसल को काटने, मीजने और उड़ाने में जो असावधानी, उपेक्षा या लापरवाही किसान करते हैं उससे माल बहुत घटिया बनता है। उसमें मिट्टी और कचरा बहुत रहता है। ऐसा माल जब बाजार में जाता है तब उसकी पूरी-पूरी कीमत नहीं मिलती। उनसे सस्ते दामों में खरीदकर रोजगारी लोग उसे साफ करते हैं। फिर उसे महँगे दामों पर बेचकर

अलसी इस प्रकार अदल-बदलकर फसल बोते रहना चाहिए । किसानों महकमा इस विषय में हर साल नई-नई बातें खोजता रहता है । किसान अगर किसानों महकमे के अफसरो से इस बात की सलाह करते या किसानों के अखबार और पुस्तकें पढ़ते-सुनते रहेंगे तो उनको इस विषय की बहुत-सी लाभदायक बातें मालूम होती रहेंगी ।

चिलम पीने में अथवा यो ही गप्प मारने या झूठे मुकदमे चलाने का रोजगार करनेवालों के फदे में फँसकर जो अपना समय नष्ट करते हैं उसे अब बन्द करदे । पापियों के साथ थोड़े-से दस-पाँच रुपये के लोभ में पड़कर झूठी गवाही देने का पाप ही मिलेगा । जब झूठी गवाही देने जायँगे तब किसानों के खेत की फसल खराब होगी । इसलिए उन दुष्टों का साथ वे छोड़ दे और रात-दिन किसानों की उपज बढ़ानेवाली नई-नई युक्तियों की खोज में लगे रहा करे ।

प्रकार की बहुत-सी बाते हैं, जिससे यह बनलाया नहीं जासकता कि वर्षा का कितना पानी बह जाता है, कितना भूमि सोख लेती है और कितना उड जाता है। इतना तो स्पष्ट है कि वर्षाजल का बहुत बड़ा भाग बेकार चला जाता है। गर्मी द्वारा पानी का भाप बनना अनिवार्य है, पर वह जानेवाला पानी रोका जासकता है, इसलिए यदि वर्षाजल वह न जाने पावे, जो बरसता है वह सब हमारे खेत सोख ले, तो खेतों में बहुत कुछ ओढ़ बनी रह सकती है और इसमें अकाल का भी बचाव होसकता है।

भारत में पानी बरसने के चार महीने हैं—आषाढ, सावन, भादो और क्वार। अंग्रेजी महीनों के हिसाब में १५ जून से १५ अक्टूबर तक विशेष रूप से जल बरसता है, इन्हीं चार महीनों में एकत्र-समय का नाम वर्षा या बरसात है। इसी मौसिम में वार्षिक वर्षा का सौ में से लगभग ९० भाग पानी बरस जाता है। खेती के लिए आषाढ और क्वार में पानी बरसना अत्यन्त आवश्यक है। वर्षा के आरम्भ-समय और वर्षा के अन्त-समय में यथोचित पानी बरसना बहुत जरूरी है। आखीर में (क्वार में) यदि अधिक वर्षा न भी हो, केवल दो-तीन इंच पानी होजाय तो काफी है। पर आरम्भ में (आषाढ में) अच्छी वर्षा का होना जरूरी है। यदि ऐसा न हो तो अकाल का पड़जाना बहुत सम्भव होजाता है। वर्षा-काल में यदि २३ इंच तक पानी बरस जाता है तो कहत (अकाल) नहीं पड़ता। परन्तु वर्षा का आधा पानी निरर्थक चला जाता है। २३ इंच वर्षा में केवल १२ इंच पानी यथार्थ में खेती के काम आता है और ११ इंच बह जाता है। यह १२ इंच पानी खेती को काफी होजाता है, इसलिए कोई ऐसा यत्न किया जाय कि वर्षा-जल का एक बूंद भी खेती से बाहर न जाने पावे तो २३ इंच की जगह

१२ इंच वर्षा में भी काम चल सकता है। अफ़सस न बचन का कि और इस देश के अनुकूल मूठ उपाय यह है कि वर्षा के पानी व वृद्ध भी बेकाम न बहने पावे—सब-का-सब भूमि में मना जावे।
बेना की मेंड बाधकर उनका पानी रोकने में जो लाभ हानि उसमें हमारे किसान भाई अच्छी तरह वाक्फ़ि है। दहाना में बहुत ऐसी कृतावर्त प्रचलित हैं, जिनमें खेत की मेंड बाधकर पानी रोकने गुण और लाभ बतलाये गए हैं। जैसे—

(१) खेत बाध दस जोतन देय ।
दस मन बीघा हमने लेय ॥

अर्थात् खेत की मेंड बाध दवे, जिसमें उसका पानी बाहर न जान पावे, फिर दस बार वृद्ध जोत दारे, तो दस मन ज़रूर बीघा अवश्य पैदा होगा ।

(२) थोड़े जोत बहुत गहवे, ऊँचे दारे जाड ।
ऊँचे पर खेती करे, पैदा होवे भाड ॥

अर्थात् मेड़ों की सदा रक्षा करते रहना चाहिए जिससे वरसात का पानी बहने न पावे। वास्तव में वही बुद्धिमान किसान है जिसके हाथ में कुदारी इसी हेतु बनी रहती है कि उसमें वह टूटी हुई मेड़ों को सुधारता है।

(५) खेती बेपनियाँ जोते कब ?

ऊपर कुवाँ खोदावे तब ॥

अर्थात् ऐसा खेत जिसमें पानी का मुभीता न हो उस समय तक न जोतना चाहिए जबतक कि उसके ऊँचे स्थान पर कुवाँ न खुदावा जे।

(३) खेत बेपानी बुड्ढा बैल ।

सो किसान साँझही से गँल ॥

अर्थात् जिस किसान के पास बुड्ढे बैल हैं (जिनमें जोताई अच्छी तरह नहीं हो सकती) और खेत में पानी का प्रबन्ध नहीं, वह किसान खेती क्या कर सकता है ? उसे जरूर खेती में हानि होगी और वह गाँव छोड़कर जल्द ही भाग जायगा।

(७) गेहूँ आवे बाल । जब खेत बनावे ताल ।

अर्थात् गेहूँ की पैदावार तब उम्दा होती है जब खेत में इतना पानी भरदे कि वह तालाब के समान होजाय ।

(८) तोड़ दीन क्यारी । खेत का उजारी ॥

अर्थात् जब खेत की मेड़ टूट जाती है, तो खेत की पैदावार कम होजाती है, मानो खेत उजड़ गया ।

(९) पानी भरिये खेत में, घर में भरिये दाम ।

दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

अर्थात् चतुराई इसीमें है कि खेत की मेड़ बाँधकर उसमें पानी भरे, जिससे खूब पैदावार हो और घर में रुपये भर जायें । तब खर्च करना बुरा नहीं ।

बन्धी बाँध

बता म मड बाधन म बहुत लाभ होता है। पर मड समस्त बत्ता म सुगमता से टाली जा सकती है। बहुत ऊँची-नीची भूमि म मड की जगह बैठी बाँधना सुभीत का काम होता है। तित किसानों के बत बाँध भूमि में हा, उनको अवश्य ही पानी रोक्न की बड़ी सोचिन करना चाहिए, क्योंकि अधिक बाँध होने के कारण बत पानी कम मात्र पाने ह और उनमें आद कम रहता है। हर बन्धान म पानी का बहाव भूमि के उपजाऊ पदार्थों को बहा देजाना है और भूमि में खाद उगादि पाष्टिक वस्तुय निकल जाती है। इसका परिणाम रह जाता है कि ढलवाँ बत की हैमियन प्रतिदिन गिरती जाती है और जल म भूमि ऊँची होकर खेती के काम की नहीं रहती। किसी नाए या 'ता' के उस स्थान को मिट्टी के बन्ध म रोक् देने हैं जहाँ पानी बहना निश्चय जाता है। इस विधि म एक विस्तृत अनुभव का पानी बहना बत बत रोक् जाता है और नायाव बत जाता है।

की सूखी पत्तियाँ, गोबर और अन्य प्रकार की सड़ी-गली चीजें पानी अपने साथ बहा लाता है, ये सब चीजें बन्धी में जमा होकर एक प्रकार की खाद होजाती है। इस प्रकार बन्धी के भीतर बिना खाद डाले स्वयं खाद पडती जाती है।

(३) तीन-चार मास बराबर पानी भरा रहने में बन्धी के भीतर नाना प्रकार के जीव—घोघा, मछली, मेढक, केचुवे इत्यादि—उत्पन्न होजाते हैं, जो पानी निकल जाने पर उसी भूमि में सड़ जाते हैं। इसमें भी उस भूमि की उर्वरा-शक्ति बढती है।

(४) चार महीने तक बराबर पानी भरा रहने में भूमि खूब पानी सोख लेती है, इसलिए ओद खूब रहता है।

(५) वर्षा का जो पानी बेकाम बह जाता था उसका बहुत कुछ उपयोग खेती में होजाता है।

(६) घटिया किस्म की भूमि रेव पडते-पडते बढिया किस्म की होजाती है।

(७) बन्धी की जमीन में केवल एक बार जोतकर बो देने से वैसी ही पैदावार होती है जैसी साधारण खुली हुई भूमि में दस बार जोतने से होती है, इसलिए परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है।

(८) सबसे बड़ा लाभ यह है कि बन्धी में एक विस्तृत भूमि का पानी बहकर जमा होजाता है, इसलिए बन्धी में पानी की आमद काफी हो तो थोड़ी वर्षा में भी बन्धी भर जाया करती है और उसमें अच्छी फसलें पैदा होती है। यदि पानी की आमद काफी न भी हो तो भी खुले हुए खेतों की अपेक्षा उसमें अधिक ओद रहता है और सूखे के साल में कुछ-न-कुछ पैदा हो ही जाता है।

तालाब बनाकर आवपाशी करने से नीचे लिखे लाभ होते हैं —

- (१) वर्षा का पानी जो बकाम बह जाता है वह सब उपयोग में लाया जा सकता है और इस पानी का एक बड़ा भाग पेती के काम आता है ।
- (२) भवनन्तरतापूर्वक जब चाह सिचाई कर सकते हैं और समय-समय पानी ले सकते हैं ।
- (३) सब प्रकार की फसनें उत्पन्न कर सकते हैं ।
- (४) इन नालावा से सींचने के सिवाय मत्स्या और वन्यजीवों का भी निस्तार होता है ।
- (५) सिचाई आदि की पैदावार होती है ।

अधिक पानी के निकलने का रास्ता अथवा निकाम स्थान) का पहले में ही ठीक प्रबन्ध करले तो उनको न इनती जड़चन पड़ेगी और न बन्ध टूटने की हानि ही उठानी पड़ेगी ।

तालाब के भीतर भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न गहराई का पानी भरा होता है । जहाँ जितना गहरा पानी होता है वहाँकी भूमि पानी के किनारे की भूमि से उतनी ही नीची होती है । जैसे पानी के किनारे में दस फुट के अन्तर पर गहरा पानी है और बीस फुट पर पाँच फुट गहरा पानी है, तो पानी के भीतर की भूमि पानी के किनारे की भूमि से दस फुट के अन्तर पर दो फुट नीची होगी और बीस फुट के अन्तर पर पाँच फुट नीची होगी । बिना पानी भरी भूमि की इस प्रकार की ऊँचाई-निचाई जानने की रीति को “पसार करना” अथवा “समीकरण-विधि” कहते हैं ।

पाताड तोड़ कुएँ

बहुधा कुएँ के ऊपरी जलस्रोत कम पानी देनेवाले होते हैं और सूखे के सालों में ये सोते जलहीन होजाते हैं । इस कारण ऐसा कुआँ सींचने के लिए सर्वथा अनुपयोगी होजाता है । इस दोष को मिटाने के लिए बहुत अच्छी एक युक्ति निकाली गई है । तीन या चार इंच के फास (व्यास) का नल कुएँ में डालना आरम्भ करते हैं और उसे बराबर भूमि में नीचे धँसाते जाते हैं, यहाँतक कि नल भूमि के उन सोतों तक पहुँच जाता है जिनको ‘पाताल-स्रोत’ कहते हैं । वम तोड़कर (नल से उबल-उबलकर) पानी कुएँ में आने लगता है । ऐसे कुएँ बड़े पनियार होते हैं और सूखे में भी लहर-दरयाव बने रहते हैं । तीन-चार चरसों के चलते रहने पर भी वे खाली नहीं होते ।

अवतक कोई ऐसा सहज उपाय नहीं निकला कि जिसके द्वारा कम खर्च करने पर भी सन्तोषजनक पानी की मात्रा कुओं से प्राप्त की जा

सक। एक सरसा आर एक जाडी बेल में एक दिन में अधिक-से-अधिक एक पक्के बीघे की सिचाई की जा सकती है, इसलिए इन गेति के अनुसार दो-तीन एकड़ में अधिक खेती हो नहीं सकती। गहट में चरमा की ज्यादा कुछ अधिक पानी निकलता है, पर गहट में चरमा में अधिक नजद भी है। उसके सिवाय गहट विशेषतः उन स्थानों में विशेष मुनीने का है जहाँ पानी निकट आता है।

कुएँ में आवपायी करके खेती करने में बहुत-सी सुविधाएँ आर लाभ भी हैं। कुएँ का पानी दूसरे पानी में अधिक बरकारक आर दूध का पीण्डिक होता है। एक किसानों कहावन है कि "माँ के दूध में अच्छा क्या?" अर्थात् जिस प्रकार बालक के लिए माता का दूध ही सब दूध में अधिक पीण्डिक और गुणकारी है उसी प्रकार खेती के लिए कुएँ का पानी बहुत लाभदायक होता है। कुछ ऐसे फल और जिल्ले भी हैं जो कि कुएँ की सिचाई में ही अधिक अच्छी होती हैं। यद्यपि कुएँ की सिचाई में बहुत-से मुनीने और फायदे हैं तथापि इस प्रकार की सिचाई उन देशों का दशा के अनुसार नहीं। कुआँ गोदन में खच भी अधिक नडता है और उसमें अधिक खेती भी नहीं होती।

चाहे जैसे अवस्था हो, यदि उसपर बराबर पानी भरा करेगा तो एक-न-एक दिन वह भूमि खेत के योग्य होजायगी । तथापि उचित भूमि और अनुकूल स्थान पर बन्धी बनाने से खर्च कम होता है । लाभ अधिक और बहुत जल्द होने लगता है । इसके विपरीत अगर बुरी भूमि में अनुपयुक्त स्थान में बन्धी डाली जाती है तो खर्च अधिक पड़ जाता है और लाभ कम तथा अधिक देर में होता है । इसलिए मलाह की बात यह है कि बन्धी बनाने के पहले बन्धी की जगह और उसकी स्थानीय दशा पर विचार कर लेना चाहिए । बन्धी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अधिक फायदा हो, और कम खर्च में तैयार होजाय । बन्धी की जगह चुनने में निम्नलिखित बातों का खयाल रखने में बड़ा लाभ होगा —

(१) जिस भूमि का बन्ध बनाया जाय वह “मार” जयवा “कावर” न हो ।

(२) पडुवा भूमि पर बन्ध अच्छा होता है ।

(३) बन्ध में पानी की आमद अधिक हो ।

(४) जिस क्षेत्रफल का पानी बहकर बन्धों में जमा होता है वह ‘मार’ का हो, अथवा अधिक भाग ‘मार’ या ‘कावर’ का हो ।

(५) गाँव का पानी, खोदे हुए खेतों का पानी, रहुनियों का पानी, घूरो और मैली जगहों का पानी यदि बन्धी में बहकर आये, तो अति उत्तम जानो ।

(६) रेतीली, ऊसर और नोनियारी भूमि का पानी आने से बन्धी की भूमि खराब होजाती है । इसलिए ऐसे स्थान पर बन्धी न बनवानी चाहिए जहाँपर ऐसी जगहों से पानी आता हो ।

(७) जिस स्थान में मिट्टी डाली जाती है, अर्थात् बन्ध पड़ता है,

वह मकरा (कम चौड़ा) आर जहाँ पानी भरना है वह विस्तृत
(फैला हुआ) हो ।

(८) वन्य इस प्रकार का हो कि मिट्टी कम पड़े और वन्य बड़ा
वन, साथ ही पानी बड़े क्षेत्रफल में बरे ।

(९) वन्य के भीतर को भूमि (जहाँ पानी भरना है) बहुत
कम ढाल की हो ।

(१०) वन्य में जल विस्तृत आर उचित स्थान पानी को निकालने
के लिए हो ।

(११) वन्यी के पीछे (यानी भराव की तरफ) ऐसी
जगह हो कि यदि अवकाश मिले और पानी की जरूरत पड़े तो वह
हमारा वन्य उसके पीछे बनवा सकें ।

चाहे जैसे अवस्था हो, यदि उसपर बराबर पानी भरा करेगा तो एक-न-एक दिन वह भूमि खेत के योग्य होजायगी । तथापि उचित भूमि और अनुकूल स्थान पर बन्धी बनाने से खर्च कम होता है । लाभ अधिक और बहुत जल्द होने लगता है । इसके विपरीत अगर बुरी भूमि में अनुपयुक्त स्थान में बन्धी डाली जाती है तो खर्च अधिक पड़ जाता है और लाभ कम तथा अधिक देर में होता है । इसलिए सलाह की बात यह है कि बन्धी बनाने के पहले बन्धी की जगह और उसकी स्थानीय दशा पर विचार कर लेना चाहिए । बन्धी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अधिक फायदा हो, और कम खर्च में तैयार होजाय । बन्धी की जगह चुनने में निम्नलिखित बातों का खयाल रखने में बड़ा लाभ होगा —

(१) जिस भूमि का बन्ध बनाया जाय वह “मार” अथवा “कावर” न हो ।

(२) पडुवा भूमि पर बन्ध अच्छा होता है ।

(३) बन्ध में पानी की आमद अधिक हो ।

(४) जिस क्षेत्रफल का पानी बहकर बन्धों में जमा होता है वह ‘मार’ का हो, अथवा अधिक भाग ‘मार’ या ‘कावर’ का हो ।

(५) गाँव का पानी, खोदे हुए खेतों का पानी, रहूनियों का पानी, घूरो और मैली जगहों का पानी यदि बन्धी में बहकर आये, तो अति उत्तम जानो ।

(६) रेतीली, ऊसर और नोनियारी भूमि का पानी आने से बन्धी की भूमि खराब होजाती है । इसलिए ऐसे स्थान पर बन्धी न बनवानी चाहिए जहाँपर ऐसी जगहों से पानी आता हो ।

(७) जिस स्थान में मिट्टी डाली जाती है, अर्थात् बन्ध पड़ता है,

वह सकरा (कम चौड़ा) और जहाँ पानी भरना है वह विस्तृत (फैला हुआ) हो ।

(८) बन्ध इस प्रकार का हो कि मिट्टी कम पड़े और बन्ध बड़ा बने, साथ ही पानी बड़े क्षेत्रफल में भरे ।

(९) बन्ध के भीतर की भूमि (जहाँ पानी भरना है) बहुत कम ढाल की हो ।

(१०) बन्ध से अलग विस्तृत और उचित स्थान पानी के निकास के लिए हो ।

(११) बन्धी के पीछे (यानी भराव की दूसरी ओर) ऐसी जगह हो कि यदि अवकाश मिले और पानी की जामद काफी हो तो एक दूसरा बन्ध उसके पीछे बनवा सके ।

(१२) वर्षा के बाद जो पानी बेकाम निकाला जाय उससे कुछ भूमि सीची जा सके ।

(१३) बन्धी में पानी की ऊँचाई कम और फैलाव अधिक हो ।

(१४) बन्धी की तजवीज के साथ उमकी लागन का भी अन्दाजा कर लिया जाय ।

(१५) वह बन्धी जिसमें एक पक्के बीघा पानी भरने में १०) ६० खर्च का औसत पड़े, अच्छी है, पर २०) से अधिक न पड़ना चाहिए ।

(१६) रुपया और सामान इत्यादि का पट्टे बन्दोबस्त कर लेना चाहिए, पीछे काम आरम्भ करना चाहिए ।

बन्ध बनाने में नीचे लिखी बातें याद रखना चाहिए —

(१) मिट्टी डालने के पहले जिन स्थान पर बन्ध डालना हो, उसे पसार कर लेना चाहिए ।

(२) बन्ध इतना ऊँचा रखना चाहिए कि पूरा भर चुकने पर

जब औना चलने लगे तब बन्ध पानी में कम-से-कम चार फुट ऊंचा निकला रहे ।

(३) सी-सी फुट पर या कुछ न्यूनाधिक इतने ऊंचे बांस गाड़ देने चाहिए कि जितनी ऊँचाई उस स्थान में रखी जाती है ।

(४) आठवें भाग से लेकर १२ वे भाग तक बन्ध की ऊँचाई पसार से अधिक कर देना चाहिए, जिसमें बैठक लेने (बसने) पर भी बन्ध नीचा न होने पावे ।

(५) प्रत्येक बाँस के दोनों ओर ढाल के फैलाव की खदियाँ गाड़ देना चाहिए ।

(६) बन्ध का ढाल पानी के भराव और ऊँचाई में दुगना और पानी के भराव की दूसरी ओर का डेवडा होना चाहिए ।

(७) यदि बन्ध के भीतर कोई नाला आजाय तो उसपर मिट्टी डालने के पहले उसकी रेत निकाल डालना चाहिए ।

(८) दो बाँसों के बीच का अन्तर एक भाग कहलाता है । बन्ध में इस प्रकार के कई भाग हो तो पहले एक भाग पर काम जारी करे, जब वह पूरा होजाय तब दूसरे पर काम लगावे ।

(९) मगरमुँहा अथवा सिल्यूस (वह स्थान जहाँ से पानी निकाला जाता है) को मिट्टी डालने के पहले ही पूरा करलेना चाहिए ।

(१०) मगरमुँहा या सिल्यूस की नींव पक्की (मजबूत) भूमि निकल आने पर भरी जानी चाहिए ।

(११) निकास-स्थान या औना बन्ध से कम-से-कम चार फुट नीचा होना चाहिए ।

(१२) यदि औना तग या सकरा हो तो खुदवाकर विस्तृत कर देना चाहिए, जिससे भराव से अधिक पानी उससे निकल जाया करे ।

(१३) बन्ध की मिट्टी जहातक हो मके भीतर की भूमि में ली जाय ।

(१४) बंध के ढाल में कम-से-कम-३० फुट के अन्तर पर खनिया लगाई जावे ।

(१५) बड़ी देखभाल इस बात की रखनी चाहिए कि बन्ध में ढेले न आने पावे, बन्कि जो मिट्टी डाली जाय वह चूरा हो ।

(१६) मिट्टी इस तरह पडनी चाहिए कि जब इकहरी डलियों की एक पुर्त (तह) बन्ध की कुल चौड़ाई और उम भाग की पूरी लम्बाई में पड चुके तब उसके ऊपर दूसरी डलिया पडे ।

(१७) पहले बन्ध के मिरों पर मिट्टी डलवाना चाहिए, फिर बाखिर में बीच के भाग में ।

(१८) बन्ध के ऊपर की चौड़ाई समतल न रहे बन्कि महिपुस्त (मीनपृष्ठ वा मछली की पीठ के समान) हो जोर ढाल इस प्रकार रहे कि आधा पानी बन्ध में एक ढाल की ओर और आधा पानी बन्ध के दूसरे ढाल की ओर रहे ।

(१९) बन्ध पर पानी एकत्र होकर न बहने पावे और न बन्ध पानी सोखने पावे । अर्थात् बन्ध में पानी न समाना चाहिए ।

(२०) बन्ध पर दूब या कोई पान होने से मिट्टी नहीं कटनी और बन्ध में पानी नहीं समाता । पहले वर्ष बन्ध की मिट्टी पर कोदो, सावा, कुटकी इत्यादि छिडक देने से बन्ध की हिफाजत और फायदा दोनों होते हैं ।

बन्ध बन चुकने पर इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए —

(१) वर्षा में सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बन्ध पानी की लहरो तथा पानी की धार से कहीं कटने न पावे ।

(२) जिस जगह बन्ध पानी के जोर में कट रहा हो उस स्थान में वृक्षों की पत्तीदार शाखें लगा देने से कटना बन्द होजाता है ।

(३) बन्ध की तैयारी के बाद दो-चार वर्ष तक हर साल वर्षा समाप्त होने पर बन्ध के ऊपर की पसार लेना चाहिए । जहाँ बैठक लेकर बन्ध अधिक घँस गया हो वहाँ और मिट्टी डलवाकर ठीक करा देना चाहिए ।

(४) हर साल बरसात के पहले बन्ध की उन स्थानों की मरम्मत कर देना चाहिए जो पानी से कट गये हों ।

(५) वर्षा में बन्ध के किसी स्थान में मिट्टी घँस जाने के कारण बहुधा गड़ढा होजाता है और फिर उस गड़ढे में पानी ममाना आरम्भ होजाता है, इसीसे बन्ध को बड़ी हानि पहुँचती है । इसकी मरम्मत फौरन करा देना चाहिए ।

(६) बन्ध का पानी एकदम कभी न निकालना चाहिए ।

(७) यदि अधिक वर्षा होने के कारण बन्धी एकदम भर जावे और औना (निकास-स्थान) से जितना चाहिए उतना पानी न निकल पावे तो मगरमुँहा भी खोल देना चाहिए ।

(८) पानी निकल चुकने पर जब बन्ध विलकुल सूख जाय तो इस बात की अच्छी तरह परताल करनी चाहिए कि बन्ध कहीं से दरका अथवा फटा तो नहीं है । यदि दरका हो तो दरार के दोनों ओर एक-एक फुट चौड़ी और लगभग तीन फुट गहरी नाली खोदे और सूखी चिकनी बारीक मिट्टी उस नाली में भरकर अच्छी तरह घँसवा दे । मिट्टी की कुटाई का तरीका यह है कि पहले एक वालिश्त की एक पुर्त मिट्टी डालकर मोगरियों की दुरमुटों से कुटवा दे । जब वह पुर्त खूब दब जाय तब दूसरी तह डाले और उसी प्रकार फिर क्रिया करे ।

(९) चिकनी मिट्टी में यदि पीसन (भूसा, प्याल आदि के टुकड़े) मिला दिये जायें तो इससे पानी की रोक बहुत होजाती है । इसलिए मरम्मत कराने में मदा चिकनी मिट्टी के साथ भूसा, प्याल आदि के छोटे-छोटे टुकड़े मिला देने चाहिए ।

(१०) यदि बन्ध झरता हो, तो जिस स्थान से पानी झरे उनमें भीतर की ओर में पडालिग करा देना चाहिए । (गोद की दीवार की तरह बन्ध में कच्ची दीवार बनाकर मिट्टी में पूर दी जाती है, उसको 'पडालिग' कहते हैं ।)

(११) गीली मिट्टी पर पशुओं को चलाकर उनके पैरों में मिट्टी कुचलवाने में भूमि कड़ी होजाती है और पानी को रोकती है, इसीलिए बन्ध के ढालो के किनारे पर (विशेषकर भीतर की ओर) पहले माल यह किया करा देनी चाहिए ।

बन्ध टूटने के बहुधा निम्नलिखित कारण होते हैं —

(१) पसार का ठीक न होना ।

(२) निकास-स्थान का पर्याप्त विस्तृत न होना ।

(३) बन्ध में फीवोई का कम होना ।

(४) नीचे की जगह गलकने से बन्ध का एकदम पंठ जाना ।

(५) बन्ध की मिट्टी का अधिक ढेलेदार होना ।

(६) ढाल का अनुचित होना ।

(७) बन्ध में अधिक पानी का समाना ।

(८) वर्षा के पानी का इकट्ठा जमा होकर बन्ध के ऊपर में एकजगह होकर बहना ।

(९) बन्ध के एकदम भरने से पानी का न समाना और उबक पटना ।

(१०) मगरमुँहाँ या सिल्युस की नीव कच्ची भूमि में होने के कारण उनका घँसना और बन्ध का फटना ।

(११) बन्ध की दरार की मरम्मत न होने के कारण उसमें पानी का प्रवेश करना ।

गाँव के और रोज़गार

खेती के काम से किसानों को बहुत फुरसत मिलती है और इस बड़ी फुरसत के समय वे अगर कोई सहायक रोज़गार न करें तो अकेली खेती न उनका गुज़ारा नहीं होसकता। कपास का काम ऐसे फैलाव का है कि किसान को एक मिनट भी बेकार रहने की ज़रूरत नहीं है। ओटार्ड, धुनाई और कनाई का काम हर किसान सहज में सीख सकता है और कर सकता है। इतने काम के लिए वह हर एक रुपये के खर्च में पौने सात आने का अधिकारी होजाता है। तो भी हम यह नहीं कहते कि इसमें ज्यादा मजदूरी जिस काम में मिलती हो वह छोड़कर कपास का काम करें। कपास का काम ऐसा है कि किसान जब चाह करले परन्तु और काम उसे विशेष-विशेष समय और ऋतु पर ही करने पड़ते हैं। खडमाल की ही मिसाल लीजिए। खडमाल का काम जाड़ा में शुरू होता है और गर्मियों के आने-आने खत्म होजाता है। उ महीने के अधिक नहीं रहता। इस काम में मजदूरी ज्यादा मिल जाती है। किसान रातों रात खडमाल का काम भी करे और कपास का भी। दुध-दही का काम ऐसा नहीं है कि किसान को उसमें हर वक्त फँसा रहना पड़े। यह बात तो यह काम करते हुए भी कपास का काम कर सकता है। मिनाई का रोज़गार ऐसा है कि अगर तीसों दिन काम मिले तो जुलाहा या सारी खेती नहीं कर सकता, परन्तु बात ऐसी नहीं है। न तो खेती के काम में और न धुनाई के काम में कोई तीसों दिन लगा रह सकता है। इसलिए अन्तर

भी थोड़ा-बहुत खेती का काम कर सकता है। निदान किसान ऐसे रोजगार भी, खेती और कत्ताई जादि के मिवाय, कर सकता है, जिसमें उसे ज्यादा मजदूरी मिले।

गाँव के रोजगारों में दूध का काम बड़े महत्त्व का है। खेती के माय-माय किसान गऊ भी पाले तो दूध-दही-घी का रोजगार कर सकता है। शहर के पास होने से यह कारबार बड़े ऊँचे पैमाने पर चल सकता है। दूर होने पर दूध और मक्खन पहुँचाने का विशेष बन्दोबस्त करना पड़ेगा। यह तभी होसकता है जब रोजगार में नफा अच्छा हो। दूध-शाला का काम मक्खन और घी तैयार करना है। गाय का दूध सबसे उत्तम होता है, इसलिए पीने के काम में यही दूध आना चाहिए। भैंस-बकरी आदि के दूध से मक्खन और घी निकालना चाहिए। मक्खन मथ लेने पर मथे हुए दूध को जमाकर उसका दही और मट्ठा बना लिया जाय तो बीमारों के लिए और बहुत कड़ी मेहनत करनेवालों के लिए भी पौष्टिक भोजन होता है। यह दूध और दही मस्ता मिलना चाहिए और यह कहकर बिकना चाहिए कि यह मक्खन निकाला हुआ दूध या दही है। ग्वालों की या दूधशाला रखनेवालों की एक पचायत ऐसी होनी चाहिए जो दूध के रोजगार को सचाई और ईमानदारी के साथ चलाने का पूरा प्रबन्ध करे और जो रोजगारी ईमानदारी न बरते उसे दंड दे। वर्तमान काल में घी-दूध के रोजगार की बड़ी दुर्दशा है। पर स्व-राज्य की दशा में यह दुर्दशा न रहनी चाहिए। अच्छे साँडों के द्वारा गो-वश को बढ़ाना होगा और सहयोग के द्वारा अनेक दूधशालाओं को मिल-जुल कर अपना माल दूर-दूर बिकाने के लिए भेजने का प्रबन्ध कराना होगा। दूधशाला रखनेवाले कई होंगे, सबका माल पचायत के बन्दो-बस्त से एक तरह का रखना होगा। शहर में या दूर-दूर बिकाने को

गाँव के और रोजगार

भेजने के लिए एजेंसियाँ होंगी जो दूधशालाओं में माल ठेकर भेजने का आप बन्दोबस्त करेगी। इस तरह दूध, घी, मक्खन, दही आदि का वासा रोजगार हर गाँव में होमकता है। इसके लिए गड्जों की रक्षा करनी होगी, उनको सम्ना परन्तु पौष्टिक चारा बिलाने का बन्दोबस्त करना होगा और उनकी मन्तान और दूध में तर्क्की कराने के उपाय कराने होंगे। डेनमार्क एक छोटा-सा देश है जहाँ मक्खन और दूध का रोजगार बड़े ऊँचे पैमाने पर होता है। इंग्लिस्तान को दूध और मक्खन डेनमार्क का खाला देता है। भारतवर्ष में तो अभी इसकी इतनी कमी है कि यहाँके बच्चे ही जन्मरतभर दूध नहीं पाते। हमें बहुत दिनों तक दूध और मक्खन विदेशों में भेजने की ज़रूरत न पड़नी और इस रोजगार में काफी लाभ होगा।

दूध, घी, मक्खन प्रायः सभी पशुओं में मिलता है परन्तु गायों व सामान के निवाय भैंस और बकरी का ही सामान मनुष्य के मक्खन के लिए अनुकूल पड़ता है। जो लोग दूधशाला रखते हैं और दूध तर्क्का माल तैयार करते हैं उन्हें तो गायों के निवाय भैंस और बकरीया भी रखनी चाहिए। इस तरह दूधशाला रखनेवाला किसान सब तरह के पशुओं का पालन करेगा। परन्तु किसान के लिए गाय काममें नुहें। गेहूँ में मक्खन अधिक काम का पशु वैल है।

गऊ पाले। भैंसा और बकग गऊ की तरह उपयोगी नहीं होते, इसलिए इनके रखने में गोपालन का-सा लाभ नहीं है। हाँ, दूधशाला ग्खे और उमी तरह का रोजगार करे तो जरूर लाभ होसकता है।

गडेरिये भेड़-बकरी पालने हैं। भेड़ों में ऊन उतारकर वे कम्बल बुनते हैं। यह रोजगार बहुत अच्छे पैमाने पर चलाया जासकता है। ऊन की उपज भिन्न-भिन्न भेड़ों में विभिन्न प्रकार की होती है। भेड़ों की जानि में भी उमी तरह तरक्की की जासकती है, जैसे गऊ की जानि में। इस तरह अच्छे नर से जोड़ा मिलाने में अच्छी जानि की भेड़े पैदा होगी, जिनका ऊन बारीक लोचदार और मुलायम होगा, जिनमें कि ऊन के अच्छे-मे-अच्छे कपड़े बन सकेंगे। गडेरिये का रोजगार किमान के लिए बहुत लाभदायक है और इसमें बड़ी तरक्की की गुजाइश है। किसान का सारा समय इसमें नहीं लगेगा।

किसान के काम में फल और तरकारियों का रोजगार भी बड़े लाभ की चीज है। इसके साथ यह आवश्यक है कि जिन बाजारों में इनकी खपत होसके वहाँतक ये पहुँचाये जायें। इसका बन्दोबस्त भी एजेन्सियों के द्वारा सुभीते में होसकता है। शहर के पास के गाँवों में किसान आप लेजाकर बेच सकता है। ऐसे कारखाने भी खोले जासकते हैं जिनमें फलों को इस प्रकार सुरक्षित रक्खा जाय, कि वे बहुत कालतक ताजा बने रहें। यह क्रिया उस समय की जानी चाहिए जब देश में फल इतने ज्यादा पैदा हों कि ताजे-ताजे विक न सके।

जिन किसानों के पास फल और तरकारियों के बाग और बगीचे हों उनको यह बड़ा सुभीता है कि मधुमक्खियाँ पालें। जिन देशों में यह रोजगार होता है वहाँ बागों में इस तरह के बक्स लगा दिये जाते हैं, जिनमें एक ओर से तो मक्खियों के लिए रास्ता हो और दूसरी ओर

से एक ऐसा ढकना हो जिसे खोलकर मुभीते से और मक्खियों को बिना उद्वेग पहुँचाये शहद ले लिया जा सकता है। इन बक्सों को ऊँचाई पर लगा देते हैं और रानी मक्खी को लाकर उसमें बसा देते हैं। इन बक्सा में मक्खियाँ हमेशा शहद बनाती रहती हैं और किमान को लाभ पहुँचाती रहती हैं। किमान यह रोजगार विशेष समय लगाये बिना ही कर सकता है।

घर बैठे हर किसान कुछ और मजदूरी का भी काम कर सकता है। किसान की ओटाई के सिवाय धान की कुटाई मूँगफली की छिलाई, दालों की दलाई, जौर तेलों की पेलाई, हर किमान घर बैठे कर सकता है और मजदूरी में लाभ उठा सकता है। खडमाल कुछ स्पया लगाकर ही खोल सकता है। खडमालों में उसे काफी आमदनी हो सकती है। जो किमान समुद्र या जंगल के पास रहते हैं वे मछली और पशु का शिकार भी कर सकते हैं। जंगल के पाम के गाँवा में आह की उपज बढ़ाने की कोशिश भी की जा सकती है।

तेली, कुम्हार, नमार, कोरी या जुलाहा, आहार, उर्दई, तमंग बसपोंर, मोनार और दूसरे कारीगर भी गाँवों में पाये जाते हैं। इन सब कामों की जरूरत पड़ती है। थोड़े-बहुत दम तरह से काम कर गाँव में मौजूद हैं। ये तो वे रोजगार हैं जिनका खेती में सम्बन्ध है। इन पर खेती करनेवालों की इनकी जरूरत पड़ती है। इन निम्न प्रकार किमान को पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, शिक्षक, पहरेदार, बनिया ग्याग धावी, दरजी, नार्ड, बहार और लेखक की भी जरूरत पड़ती है। इन सब राजगारियाँ का गाँव के अन्दर होना जरूरी है। पूरे गाँव में इन सबकी वस्ती होनी चाहिए। इन कामों में निवाय किमान का जो हूट सम्बन्ध पड़ती है वह स्वयं कर लेना है। जिन-जिन गाँवों में इन रोजगार-

रियो में से कोई नहीं होता, वहाँके लोग हमारे गांवों में काम निकालते हैं। कुछ काम इस तरह के हैं, कि गांववाले मुभीते के साथ कर सकते हैं। इनका सम्बन्ध न तो गांव की जरूरतों से है जो न खेती में। जैसे रगरेज, छीपी, चित्रकार, सोनागर, गाने-बजानेवाले, नक्काशी का काम करनेवाले, कागज बनानेवाले इत्यादि। गांववाले किसान इन सब कलाओं में से किसी कला का अभ्यास कर सकते हैं, परन्तु अपने फालतू समय में। इन कलाओं का स्थान मनुष्य के जीवन में जरूर है। पर इनको आश्रय तब देना चाहिए जब किमान लोग ऋण के भार में मुक्त होजायँ और सुखी और समृद्ध होजायँ। जिन किसानों को इनमें से किसी कला का शौक हो वे इन कलाओं को जरूर सीखें, परन्तु इनसे किसानों के बीच आपस में कमाई करने का ढौंसला न करें। इनमें से छीपा और रगरेज का काम जो खदर को सुन्दर बनाने का है उसे हम अपवाद समझते हैं। अमीर और शीकीन औरते और मर्द भी रंगान और छपे हुए खदर चाहते हैं। अगर किसान अपने घर पर बैठा छीपी और रगरेज का रोजगार करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें भी वह उचित कमाई कर सकता है।

वास्तु-सुधार

गाव में रहने के घर तरह-तरह के होते हैं, फूम के झोपड़े में लेकर पक्के महल तक गाँवों में पाये जाते हैं, परन्तु देश ऐसा दग्ध हो गया है कि हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश झोपड़ों का देश है। अधिक लोगों के पास इतना भी नहीं है कि अपने झोपड़ा को बन्द करने के लिए और कुत्तों का आना-जाना रोकने के लिए एक ठिकाने का दरवाजा या टट्टी भी लगा सके। बहुत मजबूत दरवाजे की जल्दगी भी नहीं है। उनके पास है ही क्या, जो चोर लेजायगा ? इन्हीं झोपड़ियों में कठिन-से-कठिन जाड़ गर्मियों में लुगों के जलानेवाले झोंके और दरवात में पाती की बीछार, सभी कुछ उपद्रव बँचाया किमान झेलना है। परन्तु एक बात जरूर है, कि बुरी तरह से बने हुए पक्के मकानों के मुकाबल में झोपड़ियाँ ज्यादा हवादार होती हैं। जहाँ रोशनी मिट्टी की होती है वहाँ प्रायः एक ही दरवाजा रखा जाता है। यद्यपि रात में बिजली छड़ी टूट जाती है कि गन्दी गरम हवा का उपर में रात निकाल देने के लिए काफी है, तो भी मिट्टी की दीवार में एक ही दरवाजा रोशनी के लिए काफी नहीं है, इसलिए हम कमरे में बिडबिदा और गीबे होने चाहिए, जिनकी राह में रोशनी आये। बिडबिदा में पगला या पल्ले लगवाने में खर्च ज्यादा पड़ता है। किमान जहाँ में लावे । इसलिए कोई गाँव इस तरह से बनाये जाय कि बाहर में ठंड या शीत एक बालिशत ने अधिक न हो पर भीतर में नीचे की राह

भीत इस तरह पर छील दी जावे कि रोशनी के आने में भीत से रूकावट न हो। इस तरह के कई गोखे अगर धरती में तीन-चार हाथ ऊँचाई पर रक्खे जायें तो उनमें से कुत्ते, बिल्ली आदि पशु नहीं आमकेने और रोशनी का कोठरी को पूरा लाभ मिलेगा।

आमतौर वस्तियों में मकान मटा-मटाकर डम ढग पर बनाने ह कि मकान प्राय तीन तरफ में और मकानों से घिरा होता है और एक ही तरफ खुला रहता है। इसमें सुभीता यह समझा जाता है कि तीन तरफ से सेध नहीं लग सकती और चोरी नहीं होसकती। आगे की ओर ज्यादा हिफाजत रक्खी जाती है। कभी किसी समय होनेवाली चोरी के डर में लोग अपने घर की सुन्दरता और लाभकारिता को बिगाड देने हैं और साफ हवा और रोशनी को रोक देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन उपायों से चोरियाँ रुक जाती हो। चोर के काम में इन रूकावटों में बहुत बाधा नहीं पडती। जहाँ घन होता है और चोरी की प्रवृत्तिवाले होते हैं वहाँ कोई-न-कोई जोड़-तोड़ लगाकर वे अपना काम माघ ही लेने हैं। इसलिए सदा के लिए वस्ती की हवा और रोशनी बन्द नहीं होनी चाहिए। भरसक इस तरह पर घर बने की दरवाजों के सिवाय हर कमरे में काफी गोखे बने हो, जिनसे कि रोशनी और हवा दोनों कमरे के भीतर अच्छी तरह आवे। हर दो मकानों के बीच में कुछ खाली जगह छोडनी चाहिए। वह जगह इतनी हो कि दोनों तरफ की ओलती टपक मके और दोनों तरफ की नालियाँ वह सके और इन नालियों की पूरी सफाई की जा सके। ये नालियाँ बहकर ऐसे एक कुण्ड में जानी चाहिएँ जिसमें जज्व करने के लिए पोली मिट्टी भरी हो। समय-समय पर इन मिट्टी को निकालकर खाद की तरह काम में लासकते हैं। दरवाजों के सामने किसी नाली के बहने की ज़रूरत नहीं रह जानी और भरसक

इन मडकों और गलियों में जिधर में जादमी गुजरते हैं इधर किसी तरह की गदगो न रहेगी। भरमक घर के भीतर मडक या पाखाने होने ही नहीं चाहिए। अगर बच्चा के लिए या बीमारा के लिए किसी सडाम या पाखाने की जरूरत हो तो इस तरह घर के दूरवाले भाग में बनाना चाहिए कि खाने-पीने और रहने की जगह एक मिनट के लिए भी खराब न हो सके। ज्योंही यह पाखाना या सडाम काम में आचुके त्योंही उसपर काफी मिट्टी-डाल दी जाय और सुभाने की जन्दी के साथ उसे खेतवाली नालियों में पहुँचा दिया जाय। हमने खेत में नालीवाले और बलती-फिरती टट्टी-वाल पाखाने की पहले चर्चा की है। बीमारा और बच्चा की जरूरत के लिए निकट-से-निकट के खेत में उस तरह की नालियाँ और टट्टियाँ बनाई जा सकती हैं। गाँव की गलियाँ और मडके भरमक चौड़ी होनी चाहिए। इतनी चौड़ी मडके तो होनी ही चाहिए कि दो बैरगाडियाँ सुभाने में निकल जाये और राह चलते जादमी भी उस समय अगर-बगड में आ-जा सके। वर्तमान के दिनों में गाडी की लीक में गड्ढे हानायगे और पानी भरकर कीचड़ होजायगा।

देने चाहिए। इन छोटे-छोटे पीधों से और फूल के पेड़ों से जिननी जगह हो वे भर देनी चाहिए। इससे सुन्दरता भी बढ़ेगी और हवा भी साफ होगी। पुराने घड़ों को गमलो के रूप में खूबसूरती से फोड़कर और मिट्टी भरकर गमले बनाये जा सकते हैं और इनमें भाँति-भाँति के छोटे-छोटे पीधे लगाये जा सकते हैं। ऐसे गमले उचित स्थानों पर रखकर घरों की, दरवाजों की ओर विडकियों की शोभा बढ़ाई जा सकती है।

कुएँ की जगह कुएँ से बाहर की ओर अच्छी तरह ढलवा बनानी चाहिए। जगह के ऊपर बैठकर नहाना या वस्त्र न मँजना, दतुअन-कुल्ला करना मना होना चाहिए। जगह के नीचे नहाने-धोने आदि काम के लिए ऐसा बन्दोबस्त होना चाहिए कि गिरा हुआ पानी बहकर बहुत दूर चला जाय और कुएँ के पाम की जमीन में जख्म न होने पावे। गाँव का मन्दिर और मसजिद बहुत साफ जगह पर हो। उसके चारों तरफ फुलवारी, बाग-बगीचा होना चाहिए। पानी की निकामी अच्छी होनी चाहिए। उसके चारों ओर किसी तरह की गन्दगी न हो। मन्दिर और मसजिद सफाई का नमूना होने चाहिए। अगर जगह काफी हो तो गाँव की पाठशाला और मकतब इन्हीं जगहों में रहे, परन्तु ऐसे ढग पर कि गाँव के किसी प्राणी को पाठशाला और मकतब में आने में कोई रुकावट न हो। चौपाल की जगह भी फुलवारी से सुन्दर बनी होनी चाहिए। अगर मदरसे या पाठशाला की इमारत अलग हो तो वह बहुत ज्यादा हवादार होनी चाहिए। रोशनी की भी उसमें बहुतायत चाहिए। और बाग तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उसके किसी ओर उचित ढग पर लगा हुआ होना ही चाहिए।

जिस गाँव में मन्दिर या मसजिद में पढ़ाई के लिए जगह न हो और गाँववाले इतने समर्थ न हो कि पढ़ाई के लिए अलग मकान

बना सके ता भी पढाई के काम में कोई कठिनाई न पडनी चाहिए ।
घास के ऊपर मैदान में और पेड़ों की घनी छाया के नीचे दम-बीम
लडके सहज में शिक्षा पा सकते हैं और अगर कई दर्जे पढते हैं तो किमी
वाग के भीतर गाँव की पाठशाला या मदरसे का काम सहज में हो-
सकता है । पढाई की जगहों में आमतौर पर लडकों को और पढाने-
वालों को अपनी बनाई चटाइयों पर बैठना चाहिए । जब वर्षा होती हो,
अवड हो, धरती गीली हो, बहुत तेज गरमी पडती हो और वर्ष
या पाला पड रहा हो, तब अज्ञा या अनध्याय यानी छुट्टी होनी चाहिए ।
गाँव जिस जगह हो वह जगह आसपास की जमीन में ऊँची होनी
चाहिए, नही तो आये दिन की बाढ में गाँव बह जायगा । सील अपना
शर कर लेगी । गाँव के लोग फमली बुगार क शिकार हाने । उनका
स्वास्थ्य बिगड जायगा और आयु घट जायगी ।
गाव के आसपास खेतों के शुरू होने के पहर फरदार पडा के वाग
हाने चाहिए । इसमें गाँव सुन्दर लगने हैं बहुत-सी सील बिच जानी
है और हवा शुद्ध रहती है ।

दो मकानों के बीच में जो जगह छोड़ी जाय वह चिननी हो चाँडो
हा उतना ही अच्छा है । मकान भरमय दूर-दूर उनमें चाहिए । जिन
गाव में बस्ती इस तरह अलग-अलग बनी हो, उनमें बगी आदि लता-
वाल रागों से बहुत बचाव रहता है । जो गाव गुप्त बने रा रा रा
उनमें जब मरी आदि रोग फैलने हैं तो रहनेवाले लोगों का नाश
वाग में घटकर पडता है या गाव के बाहर चला जाना पडता है ।
गाँव में तालाबों, पोखरों, पोखरियों की कमी नहीं है, परन्तु व
अत्यन्त गन्दे रखे जाते हैं । रक्षा-पचापन का यह कर्त्तव्य होगा कि वह
उन सब जलाशयों की पूरी सफाई करावे और सफाई हो रखा करे । इन

जलाशयों में कोई आकर आवदस्त न ले, इनके चारों तरफ कहीं मनुष्य पाखाना-पेशाब न करे। गन्दी नालियाँ मव जगह में बहकर जलाशयों में गिरे। खेतों का पानी किमी तरह इन जलाशयों में न आने पावे। इनमें कोई न तो यूँके और न कुल्ला करे।

जिस जलाशय में इतनी सफाई बरती जाय उमीका जल पीने के योग्य होसकता है। ऐसे साफ तालाबों में नहाया भी जासकता है, परन्तु जिस जल में नहाया जाय वह पीने के लायक नहीं रह जाता और जिस गाँव के पास बहती हुई नदी नहीं है उसमें नहाने का मुभीता तालाबों में ही होसकता है। इसलिए तालाब तो नहाने के लिए इमी बरह साफ रक्खे जाने चाहिएँ।

बरसात में खेतों के सिवाय भी और ज़मीन पर पानी बरसता है और नालियाँ वह निकलली है। यो तो हर गाँव में बरसाती पानी के बहा लेजाने के लिए नाले होते हैं जो बहकर किमी ताल में या नदी में जा गिरते हैं। परन्तु ये नाले कभी-कभी काफी गहरे और चौड़े नहीं होते, इसलिए उबल पडते हैं और गाँव में बाढ आजाती है। गाँव-वालों का यह काम है कि जब ऐसी बाढ आजाया करती हो तो इन नालों को खोदकर उनकी चौडाई बढादे और गहराई भी जहाँ कहीं सम्भव हो ढाल को बगैर बिगाडे हुए बढा दी जाय।

जहाँ कहीं गाँव काफी ऊँचाई पर न बसे हो और किसी तरफ से बरसात का बढा हुआ पानी गाँव में आकर भर जाता हो, वहाँ रक्षा-पचायत को चाहिए कि उस तरफ मिट्टी का बाँध बँधवा दे और ऐसा बन्दोवस्त करे कि उचित बाँधों के द्वारा पानी जमा भी किया जासके और बाढ से गाँव की रक्षा भी होसके।

: २३ :

बाज़ार और उत्सव

उपज की खपत जब उपजानेवालों के बीच गाँव के अंदर पूरे तौर पर नहीं हो पाती, तो उबरे हुए मांस का वहाँ पहुँचाना पड़ता है जहाँ उसकी माँग होती है। परन्तु यह जानना बहुत मुश्किल है कि किसकी माँग किस चीज़ के लिए है और वह चीज़ किसके पास जम्मा हो सकेगी। इसी कठिनाई का इलाज है हाट-बाज़ार। दाना में अठवारे में दो या तीन बार किसी ऐसी जगह बाज़ार रगता है जहाँ आमपास के गाँववालों को इकट्ठा होने में सुभीता होता है। लोग अपनी उबरी हुई उपज को बाज़ार में लाने हैं और जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनसे बदल लेते हैं। बाज़ार में जब दस-बीस गांव के आदमी मिलते हैं तो एक-दूसरे का समाचार भी उन्हें मालूम होता है और वे उस सवाल भी जान जाते हैं कि किस-किस वस्तुओं की माँग बढ़ रही है। राजगारियाँ और वारीगरो को यह भी मालूम होता है कि किस-किस तरह की चीज़ें चाहिए। इन सब बातों को बाज़ार के लिए वारीगरो को आदर भी मिल जाता है। गाँव में बातनेवाले बहुत हैं, सूत बहुत तैयार होता है परन्तु वारीगरो की माँग नहीं है और जो सूत गांव की जरूरत से ज्यादा रहता है वह बाज़ार में बिक जाता है परन्तु गांववालों को कपड़े की भी जरूरत है और गाँव के जुलाहों के पास काम नहीं है, तो उन्हें कामानों से काम निभाना पड़ता है और बातनेवालों को कपड़ा। इस तरह हाट-बाज़ार में व्यवस्था

और व्यापार भी चलता है, खबरे भी मिलती है, एक-दूसरे की सहायता भी होती है और जो लोग बाजार में जी बहलाने को जाते हैं उनका जी भी बहलता है, और वे चाहे तो तजुर्वा भी हासिल कर सकते हैं। बाजारों में हर तरह की कला में कुशल आदमी आते हैं और अपनी बनाई हुई चीजें लाते हैं। एक-दूसरे का मुकाबला होता है और होंड में एक-दूसरे से बढ जाने का हौसला पैदा होता है। इस तरह बाजार ऐसी जगह है जहाँ ज्ञान और कला दोनों में बढन्ती होती है और देश में उपज और सम्पत्ति का बराबर-बराबर बँटवारा होजाता है। इसीलिए चाहिए कि अनेक गाँवों की पचायते मिलकर अनुभव की इस पाठशाला को अर्थात् बाजार को हर तरह पर बढावे और अधिक-से-अधिक उपयोगी बनावे।

हर बाजार एक तरह का मेला है, जहा हर तरह के आदमी इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं और हर मेले में बाजार लगता है और तरह-तरह का कारवार होता है। मनोरजन और कारवार दोनों मेले में भी होता है और बाजार में भी। दोनों की व्यवस्था एक ही है, भेद यह है कि मेले में मनोरजन को प्रधानता होती है और बाजार में कारवार को। बाजार जल्दी-जल्दी और बँधे समय पर लगा करता है और मेला देर-देर में और विविध समयों और स्थानों पर हुआ करता है। बाज़-बाज़ मेले ऐसे ज़बरदस्त होते हैं कि महीनों लगते हैं और उनमें का बाजार और भी ज़बरदस्त होता है। उदाहरण के लिए बिहार का हरिहरक्षेत्र का मेला और सयुक्तप्रान्त का बटेश्वर का मेला लेलीजिए। इन मेलों में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं से लेकर छोटी-से-छोटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न मिलती हो, परन्तु ये मेले इसीलिए हैं कि तीर्थ के सम्बन्ध में यहाँ बहुत-से लोग इकट्ठे होते हैं, उनके दिल-

जिस गाव में बाजार लगते हैं या मठ-नमाया हाथ है उस गाव में सभी प्राणी उनमें लाभ उठाते हैं। इसमें गांव में सभी प्राणी नमाया में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए जिन गांव में बाजार नहीं है, वे उनमें माँके-माँके में लोगों के दिलबहाल्य के लिए बाजार नहीं है लाभ के लिए भी हाट, मला, नमाया, उत्सव करना या बड़ाईल्य या चाहिए। तीज-त्योहार पर जानन्दान्त्य, खल-नमाया और दिव्यल्य के उपाय तो किये ही जाते हैं। ऐसे अवसर पर खल-नमाया के द्वारा गाव में नया मिलसिला पैदा करना और पुनः गीति-गिवाय या बढाना गाववासी का कर्तव्य है। इन बातों में निम्न के विचारों के अन्तर्गत में

जो एक तरह की उदासीनता रहती है वह मिट जाती है और गाँव का कारवार नये हौसले से चल पड़ता है ।

तीज-त्योहार पर कला और सौन्दर्य बढ़ानेवाले अनेक काम होते हैं । वाज्र-वाज्र त्योहारों पर स्त्रियाँ भाँति-भाँति के चित्र भाँतो पर, कपड़ों पर और घरती पर खींचती हैं । उत्सवों में, चौक पूरने में, भाँति-भाँति के सुन्दर चित्र बनाती हैं । आगे भारत में अर्थात् दक्षिण में यह दस्तूर है कि हर हिंदू के द्वार पर निम्न तडके उठकर घर की स्वामिनी लीपती और चौक पूरती है । किन्तु हिन्दू का दरवाजा इस चित्रकारी से खाली नहीं होता । केवल उन्नीस दिन चौक नहीं पूरा जाता जिस दिन कोई अमंगल होगया रहता है । मकर की मकरान्ति पर बच्चों के लिए नावे बनती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं । इसमें मूर्ति बनाने की कला का अभ्यास होता था और बच्चों को भी थोड़ी-बहुत कुछ शिक्षा पाने का अवसर मिलता था । चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी आदि कलाओं को उत्सवों में उत्तेजना मिलती थी । इन राष्ट्रीय कलाओं को वही उत्तेजना फिर भी मिलनी चाहिए जो पहले मिलती थी । पंजाब के देहात-सुधार अफसर ब्रेन महोदय शिक्षा-विधि की निन्दा करते हुए कहते हैं कि यहाँ के शिक्षितों में पढ़ना खत्म करने के बाद किसी कला, प्रकृति-निरीक्षण या किसी तरह के अध्ययन-अनुशीलन का शौक नहीं होता । कोई तितलियाँ पकड़ता हुआ या डाक के टिकट इकट्ठा करता हुआ नहीं देखा जाता । तितलियाँ इकट्ठा करना या टिकटों को जमा करना यद्यपि मैं कोई विशेष उपयोगी और शिक्षा-विधायक काम नहीं समझता, तो भी इसमें मुझे सदेह नहीं है कि प्रचलित शिक्षा-विधि से हमारी पुरानी शिक्षा-प्रद और उपयोगी कलाओं का नाश होगया है । लोग उत्सवों पर जिन कलाओं में कुशलता दिखाते थे, उन्हें भूलते जाते हैं और उनका

प्रचार उठता जाता है। पचायता का उन्हें फिर प्रचरित करने के लिए बानी कोशिश करनी पड़ेगी। मोन्दर्य का प्रेम हर काम में पैदा करने की जरूरत है और जबतक प्रजा मोन्दर्य और कष्ट का जादू न करेगी तबतक कलावाले का हीमश बढ़ नहीं सक्ता और हमारी वाई हुई कष्ट फिर नहीं मिल सकती। शिक्षा-पचायत को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा।

कला का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। खेत क जानन बोलने, पढ़ेलेने में भी कला है। इस कला की कच्चाई में किसान हाति उठाना है। मूत की बुनाई में, कताई में, और बुनाई में भी वह कला है जिसमें रुई की कीमत बढ़कर अपनी असली कीमत में नैकड़ा पुनी ज्यादा होजाती है। गाव का कोई रोजगार ऐसा नहीं है जिसमें कला का मोन्दर्य और बागीकी न हो। हर रोजगार में सफाई और उन्नति कला के ही बढान में है। इसलिए शिक्षा और व्यवसाय दोनों पचायता का यह प्रधान कर्तव्य होगा कि कला की अच्छी शिक्षा दे और बड़ी समता में उसकी रक्षा करे।

आधे भारत का सुधार

बिहार प्रान्त को छोड़कर हमारे देश में कहीं भी गावों में परदे का बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है। परन्तु फिर भी सयुक्तप्रान्त और बंगाल में जितना कुछ रिवाज है वह भी बहुत-से कामों में बाधक है। बहुत-से किसानों की स्त्रियाँ खेत के कामों में पुरुषों को बड़ी सहायता देती हैं। परन्तु कुछ जातियाँ, जो अपनेको बहुत ऊँची समझती हैं, स्त्रियों को परदे में रखती हैं, इसलिए खेती के कामों में उनसे उतनी मदद नहीं मिल सकती। परदे का रिवाज और ऊँची जाति होने का खयाल दोनों बातें ऐसी हैं कि बहुत-से कामों के लिए लाचार होकर ऊँची जाति कह-लानेवालों को मजदूरों से काम लेना पड़ता है और इसीलिए खेती में उन्हें बहुत कम बचता है। अगर खेत के काम में स्त्रियाँ पूरी मदद न दें सकें तो सूत का काम ऐसा जवरदस्त है कि किसी स्त्री को निठल्ली बैठे रहने का कोई मौका नहीं है। जबतक परदे का रिवाज उठ न जाय तबतक अनेक विधवाओं को लाचार होकर बिल्कुल दूसरों के भरणे खेती का बन्दोबस्त करना पड़ेगा। ऐसी दशा में भी किसी विधवा को चरखे के रहते बेरोजगारी की शिकायत नहीं हो सकती।

स्त्रियों में सुधार करने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि उन्हें उचित प्रकार की शिक्षा दीजाय। लड़कियों को नगरों में और बड़े कस्बों में शिक्षा दीजाती है सही, पर वह शिक्षा कुछ ऐसी होती है कि लड़कियाँ गृहस्थी के काम से घृणा करने लगती हैं और शौकीन बन जाती हैं।

शिक्षा-पचायत के प्रकरण में हमने जैसा दोष लडका की आजकल की शिक्षा में दिखाये हैं, प्रायः वैसे ही दोष लडकियों की शिक्षा में भी पाये जाते हैं। इसीलिए शिक्षा-पचायत का स्त्रिया की उचित शिक्षा के लिए मान बन्दोबस्त करके खाम ढंग पर पढ़ाना होगा। गावों की लडकियों की शिक्षा विशेषकर नीचे लिखे विषयों में होनी चाहिए—

- (१) घर की सफाई, झाड़ना-बुहारना बर्तन मौजना लीपरात, नफेदी, छोटी-मोटी मरम्मत।
- (२) नाजों की सफाई, धान कूटना दाढ़ दलना आटा पीसना, अलना, फटकना मैदा और ग्वे बनाना।
- (३) दही जमाना, दूध और दही में मक्खन निकालना, पनीर बनाना, दूध दूहना, गोपालन।
- (४) भाँति-भाँति की बाने की चीज बनाना रकाना या रोग तरह पर तैयार कर सकना।
- (५) प्राकृतिक उपचारों का ज्ञान। तान्त्रिक चिकित्सा।
- (६) कपड़े पछाटना और उजला माना। मरम्मत-इत्तरी करना।
- (७) कपड़े रगाना और छापना।
- (८) कपड़े काटना और मीना।
- (९) बेल-पूटे काटना और मुर्दों के और मान आना और हाँस आदि बुनना।

(१२) कपड़े बुनना । (पाई करने का काम सीखने की आवश्यकता स्त्रियों को नहीं है ।)

(१३) स्वास्थ्य-रक्षा और रोगी-मेव्रा ।

(१४) सौंड की दाई के काम ।

(१५) बच्चों की रक्षा ।

(१६) गाना-बजाना । राष्ट्रीय गाने । भजन-विनय ।

(१७) मिट्टी की मूर्तियाँ और विलोने तथा कपड़े की गुड़िया आदि बनाना ।

(१८) पढ़ना-लिखना और गृहस्थी सम्हालने लायक हिमाव-किताब ।

हमने ये अठारह विषय स्त्रियों की शिक्षा के लिए रखे हैं जिनमें पढ़ने-लिखने का स्थान सबसे अन्त में रखा गया है । मनलव यह है कि पढ़ना-लिखना स्त्रियों के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना कि प्र-गृहस्थी का नित्य का काम । यह जरूरी बात नहीं है कि पाठशाला नभों खुले जब इन अठारहों बातों की शिक्षा का पूरा बन्दोबस्त होजाय । इन अठारहों विषयों में अनेक तो ऐसे हैं जिनकी शिक्षा हर लड़की को अपने माता-पिता के घर मिलनी चाहिए और मिलनी भी है । लड़कियाँ अपने बाप के ही घर घर की सफाई, झाड़ना-बुहारना, लीपना-पोतना, नाजों की सफाई करना, कूटना, दलना, पीसना, छानना, फटकना, मँदा और रवे बनाना, दही बनाना, मक्खन निकालना, मामूली रसोई का काम, कपड़े पछाटना, कपड़े रगना, और मामूली गाना-बजाना थोड़ा-बहुत सीख लेती हैं । मदरसों या पाठशालाओं में उन्हीं विषयों की शिक्षा देनी पड़ेगी जिनकी शिक्षा घर नहीं होसकती या घर की शिक्षा अपूर्ण होती है । ऊपर दी हुई सूची पर विचार करने से पता लगेगा कि आधे

ने अधिक कामा को सिखलाने का बन्दोबस्त करना ज़रूरी होगा। आज-कल जो शिक्षा दी जा रही है उसमें पढ़ना-लिखना, हिसाब आदि मुख्य काम समझा जाता है। यह बिल्कुल उल्टी बात है। लड़कियाँ को रमोई बनाना न आता हो, झाड़ना-बुहारना, बरतन माँजना, लीनना-पोतना न आता हो, पढ़ना-लिखना और हिसाब आता हो, तो समझना चाहिए कि उनकी शिक्षा नहीं हुई। आजकल इसी तरह की उल्टी शिक्षा स्त्री-शिक्षा के नाम से मशहूर हो रही है।

इन सब विषयों के सिखाने के लिए एक ही शिक्षालय काफी नहीं हो सकता। कुछ विषय तो ऐसे हैं कि गाँव की ही स्त्रियाँ उन्हें सिखाने के लिए काफी होंगी, और कुछ विषय ऐसे हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए विशेष बन्दोबस्त करना पड़ेगा। बहुत सम्भव है कि किसी बड़े गाँव या कस्बे में इसका बन्दोबस्त करना पड़े। दाटें या काम चित्रकारी, प्राकृतोपचार, तान्कालिक उपचार, रोगी-मवा आदि विषयों के काम हैं। इनके लिए विशेष जानकारी रखनेवाले शिक्षक चाहिए। अन्य सिखानेवाले ही मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए ऐसा व्यवस्थापन बहुत देर लगेगी। लड़कियाँ का विभिन्न शिक्षा देने के लिए गाँव में ही बड़ी-बूढ़ियों में बन्दोबस्त करना होगा। जिनका कुछ ज्ञान है और किसीको कुछ। वाशिय की जाय ता गाँव में ही सिखाया जा सकता है। शिक्षा-पचायत इसका प्रबन्ध सोडा-मुहल जहाँ हो कर सकेगा। स्त्रियाँ आधी दुनिया हैं। भाग्यवश की भाँसा बँती हैं, जिससे हम परवा न कर, उनके सुधार पर ध्यान न देना हमारा धन्यता नहीं। सफाई और सच्चा की रक्षा, ये दोनों विषय हमने नज़र में रखे हैं।

गाँवों का सुधार और सगठन

है। हमारे देश की माताये इन दोनों बातों में आज इनकी कच्ची हैं कि हमारे देश में सालभर के अन्दर के बच्चों की मौत की गिनती ससार-भर में सबसे ज्यादा है। न तो सफाई रखी जाती है और न बच्चे माता की गोद से छीन लिये जाते हैं। लड़कियों की शिक्षा तो इम विषय की दी ही जायगी, पर माताओं की शिक्षा भी जरूरी है। जो लोग बच्चों का पालन-पोषण करते हैं उनके ऊपर यह भारी जिम्मेदारी है। गोपालन वाले प्रकरण में हम दिखा आये हैं कि मतान-रक्षा के लिए शुद्ध और पोषक दूध की कितनी भारी जरूरत है। माताये सफाई में रहे, बालक को सफाई से रखे, उमे समय-समय पर उपयुक्त भोजन दे, तो बहु-तसी शिकायते जल्दी ही दूर होजायँ। इसलिए माताओं की शिक्षा का भी बन्दोबस्त करना पड़ेगा। गाँव में शिक्षा-पचायत कोशिश करके 'महिला-मण्डली' बनावे और महिला-मंडली उचित साहित्य का संग्रह करके आपस में सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा बच्चों की रक्षा आदि माताओं के लिए जरूरी विषयों का प्रचार करे। इससे बच्चों की अकाल मृत्यु में जरूर कमी होजायगी।

अच्छा दूध मिलने का सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि हर गृहस्थ के घर पर गायें हो। गोपालन के सब लाभों में से बच्चों के लिए दूध का मिलना तो एक प्रधान लाभ है। परन्तु हमारे देश की दरिद्रता ऐसी है कि अपनी गाय रखना हर बाल-बच्चेदार किसान के लिए संभव नहीं है। इसके लिए व्यवसाय-पचायत को चाहिए कि ऐसा नियम करदे कि गाँव की गायों का दूध, चाहे वे किसीके यहाँ की क्यों न हो, गाँव के बच्चों में बाँट जाया करे। जब बच्चों से बचे तब बीमारों को मिले। इन दोनों से बच जाय तब और कोई पावे। जो परिवार दूध के दाम न

दे नके, उसे बिना दाम के ही दूध मिले, अथवा पचायत दामा के बदले कोई सेवा दिलाना चाह तो वैसा बन्दोबस्त करदे। जो हो, बच्चों को दूध तो हर हालत में मिलना ही चाहिए, फिर चाहे बिना दाम हो, चाहे कम दाम पर हो और चाहे पचायत की ज़ोर से किसी सेवा के बदले हो। जो स्त्रियाँ खेतों में पुरुषों के साथ काम करती हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है। वे तो घर के भीतर स्त्री का जोर बाहर पुन्य का काम करके अपनेको सबाया, डचोड़ा या इना मद प्रमाणित करती हैं। परन्तु परदे में रहनेवाल्या के पाम भी ज़रूरत तरह के काम मीजुद हैं। उन्हें खेत में काम करनेवाले मर्दान कम काम नहीं हैं। उनके घर के भीतर के काम तो मजूरी के काम हैं। उनमें तो पचायत को कोई मतलब नहीं है। परन्तु रोजगारी काम तो पचायत का आश्रय लिये बिना चल ही नहीं सकते। चरब व काम के लिए स्त्रियाँ का अपना संगठन होना चाहिए जो स्वतन्त्र रूप से (१) अपना कमान भरते करे, (२) ओटे, (३) धुने, (४) धुनियाँ बनावे (५) सान ली (६) ठीक नियम से अटकर पैक करने गरम अद्विगं एक रूप हो और एक नाप की बनावे। मटल का अपन पाउ जोय रूप का हाट-छाँटकर वर्गा म या नम्बरा म वाटना पडाता है उसी तरह का उपाय करना होगा। इस प्रकार स्त्रियाँ व सान ली धुने व धुनियाँ धुनवाने का बन्दोबस्त स्त्रियाँ ही करती ता नभन उनमें आए।

गाँवों का सुधार और सगठन

लिए चरखे की कटाई की मजूरी काफी है। पचास वर्ष पहले जब अन्न का यही भाव था, अनेक दरिद्राओं और विधवाओं ने चरखा कातकर अपना और बच्चों का पालन-पोषण किया है और उन्हें शिक्षा दिलाई है। इसलिए दीनबन्धु चरखे का प्रवेश हर घर में होना चाहिए और हर दरिद्र, हर ऋणी, हर विधवा, हर ब्रह्मचारी, हर गृहस्थ, हर वानप्रस्थ और हर सन्यासी को और हर नर-नारी बच्चों, जवान, बूढ़ों को चरखा कातना चाहिए, जिसमें सबके खाने और पहनने के बन्दोबस्त में सहायता मिले।

जिन स्त्रियों के घर में पुरुष नहीं हैं उनकी हर तरह की रक्षा करना गाँव की रक्षा-प्रचायत का धर्म है। स्त्रियाँ अबला कहीं जाती हैं और जब रक्षक कोई नहीं है तो गाँव का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करे।

स्त्रियाँ सेवा करने में पुरुषों से बहुत बड़ी-बड़ी हैं। उनमें माता का भाव है। जैसे वे बच्चों का पालन करती हैं वैसे ही रोगी की शुश्रूषा भी बड़ी उत्तमता से कर सकती हैं। इसीलिए जिस रोगी की सेवा के लिए अपने घर की कोई स्त्री न हो उनके लिए रक्षा-प्रचायत किसी और स्त्री को इस काम के लिए खोजले तो उत्तम बात होगी। इसीलिए स्त्री-शिक्षा में रोगी-मेवा वाले अंग को हम गाँवों के लिए अत्यन्त उपयोगी समझते हैं।

शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय और सेवा चारों बातों का ऊपर बनाई बातों के सिवा स्त्रियों से प्रायः वैसा ही सम्बन्ध है जैसा पुरुषों में। इसलिए यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

लेना पड़े तो इसमें अपने और पराये धर्म का कोई प्रश्न नहीं आता । आपत्काल में समाज का सगठन अगर फिर में हो जाय तो इसमें व्यक्ति का धर्म नहीं बिगड़ता, क्योंकि व्यक्ति समाज के आधीन है ।

थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी जैन मन्दिर में, जो वनी बस्ती के भीतर है और जिसके अडोस-पडोस में जैन, हिन्दू, मुसलमान सभी बसे हुए हैं, बड़ी भयानक आग लग गई । यह आग फैले ती मारी बस्ती जलके राख होजाय । जैन मन्दिर के भीतर हिन्दू नहीं जाते । मुसलमानों का जाना भी मना है । मुसलमान के हाथ का पानी जैन-मन्दिर पर पड़ना कोई जैनी गवारा न करेगा । परन्तु आग लगने पर इन बातों का विवेक नहीं होमकता । मुसलमान, हिन्दू, जैनी, ईसाई सभी आग बुझाने को दौड़ पड़ेंगे और बिना किमी तरह का विचार किये आग बुझाने में लग जायेंगे । कोई जैन हिन्दू और मुसलमानों की इस सहकारिता पर किसी तरह का उज्र न करेगा । इसी तरह कहीं बाढ़ आजाय और बस्ती के लोग डूबने लगे तो मुसलमान-हिन्दू का कोई भेद न किया जायगा और एक-दूसरे को बिना विवेक किये बचाने में लग जायेंगे ।

वर्तमान काल आपत्काल है । इस समय भारत को फिर से अपने पाँवों पर खड़ा करने के लिए और देश की दशा सुधारने के लिए भेद-भाव को भूलकर सब जातियों के लोगों को कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करना चाहिए । इसी भाव को लेकर गाँवों के अन्दर सभी जातियों को और सभी धर्म और मतवालों को भेदभाव छोड़कर गाँव के काम में लग जाना उचित है । अबतक गाँव में घर-घर कलह है, पडोसी पडोसी से खार खाये बैठा है, कोई किसीका भला नहीं चाहता, बुराई ने इतनी जड़ पकड़ ली है कि अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए एक गृहस्थ

अपना कुछ नुकसान उठा देने में हर्ज नहीं समझता। चाहिए तो यह या
कि भाई का उपकार करने के लिए अपने स्वार्थ को नष्ट कर देता, और
किमीको कानोकान खबर भी नहीं होती, परन्तु उनके विपरीत लड़ने-
वाले एक-दूसरे को बंद-बंदकर हानि पहुँचाते हैं। उन दगा का एकदम
बदल देना गाँव की पचायना का परम-कनव्य हागा। जबतक यह
दुर्दशा बनी रहेगी तबतक स्वराज्य नहीं होसकता। विदेशिया की भागत
के ऊपर राज करनेवाली माया हमारे यहा की आपस की फूट की ही
नींव पर टिकी हुई हैं। जिनको विश्वास न हो वे मुन्दमेवाजी के वचन
और उसमे होनेवाली गावा की दर्दश्रम पर ठंड दिग न विचार कर।

जायगा। गांवों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी खेती करते हैं, परन्तु हमें यह दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इस आपत्काल में भी गांवों के वे ब्राह्मण जो ब्राह्मणोचित कोई कर्म नहीं करने और खेतों के सिवाय जिनकी और कोई जीविका नहीं है, जो असल में वैश्य-धर्म का पालन कर रहे हैं, मोह और मद में फँसकर कह बैठते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमको हल की मुठिया छूने में पाप लगेगा, यद्यपि इन्हीं भाइयों को अपने खेतों में खाद फेंकते हुए देखा जाता है। इन भोले भाइयों को यह समझ में नहीं आता कि ईमानदारी का कोई काम ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण न कर सकता हो और वेईमानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किसी मनुष्य के करनेलायक हो, चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो। हल की मुठिया थामने में न तो कोई हिंसा है और न मृत्यु का विरोध है। इससे किसीका ईमान-धर्म नहीं जाता। लाभ यह होता है कि हट्टे-कट्टे हाथ-पैर वाले परिश्रम में अपना काम खुद करते हैं, जिससे खेती अच्छी होती है। कठिनाई से मिलनेवाले मजूरों को वाट जोहने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात सब लोगों को मालूम है कि मजूरों के भरोसे की जानेवाली खेती में वरकत नहीं होती। यह भी सबको मालूम है कि कुर्मी लोग, जो क्षत्रिय हैं, खेती का सारा काम वैशिशक अपनेआप करते हैं। किसानों के काम में हमारी समझ में और सभी जातियों को कुर्मियों से शिक्षा लेनी चाहिए।

अनेक काम और पेशे इस तरह के हैं जिन्हें फिर नये मिरे से जारी करना है। देश के जिन भागों में नमक बनानेवाले नोनिये अब नहीं रहे उन भागों में साधारण किसानों को चाहिए कि इस रोजगार को अपना ले और कुछ किसान जरूर नोनिये बन जायें। नमक बनाना एक पवित्र काम है। इसमें इतनी भारी पवित्रता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य में

१ वेद पढ़नेवाले ब्राह्मण और वानप्रस्थ गजा को बिना किसी तरह का कर दिया हुए, नमक बनाने और बेचने के अधिकारी थे । यदि यह नीच काम होता तो वानप्रस्थ तपस्वी ब्राह्मणा का उस प्रकार जीवितोद्धारण का हिन्दू-काल में अधिकार न मिलता ।

१ कौटिलीय अर्थशास्त्र में नमक-कर के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसे हम ज्यो-का-त्यो यहाँ उद्धृत करते हैं । आज-कल जो कर लग रहा है वह लागत का चौबीस तो गुना है । चाणक्य के समय में अधिक-से-अधिक मूल्य का छठा भाग लगता था । तपस्वी लोग नमक का रोजगार भी कर सकते थे, नमक मुफ्त ले भी सकते थे और राज-कर भी उन्हें नहीं देना पड़ता था ।

“खन्यध्यक्ष शल्वज्जमणि मुक्ता प्रवाल आर कर्मान्नान कारयेत्
पणन व्यवहारच ।

लवणाध्यक्ष पाकमुक्त लवणभाग प्रकृय च प्रयाकाल नृहणीयान
विक्रयाच्च मूल्य रूप व्याजीम ।

आगन्तु लवण पट्भाग दद्यात्—इत नाग विभागस्य विन्य पञ्चक
शत व्याजी रूप रुपिक च । श्रेता शुल्क राजपण्यान्नेदानुस्य च रं रग
दद्यात् । अन्यत्र श्रेता पटछतमन्यय च ।

विलवणमुत्तम दण्ड दद्यात्, अनिमृष्टापजीमा च अनिमृष्टापा-
न्य । श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टधेइच न्भक्तलवण हस्तु । ॥ ३१/३३
क्षारवर्ग शुल्क दद्यात्

एव मूल्य विभाग च व्याजी परिधनत्-यम ।
शुल्क अधरण दण्ड रूप रुपिकनव च ॥

खनिन्यो द्वादशविध धातु पण्य च नदरेन ।
एव सर्वेषु पण्येषु स्नापयेन्नुत्तमद्वम् ॥

आकरप्रभव कोश कोशादण्ड प्रजादने ।
पवित्री कोश दण्डान्या प्राप्यते कोशनन्त्या ॥

गोपालन और दूध का रोज़गार ग्वाले करते आये हैं। परन्तु इस रोज़गार को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। यह शुद्ध पवित्र और ऊँचा काम है। इसमें गोरक्षा का धर्म भी शामिल है। कोई किसान दूध बेचने से नीच नहीं समझा जा सकता। हर किसान को चाहिए कि इस रोज़गार को अपना ले और अच्छी गऊ पालना, अच्छे बश के माँड में मिलाना और अच्छे बैल तैयार करना हर किसान का धर्म हो जाना चाहिए। किसी समय में वे यदुवशी क्षत्रिय जो राज्य के अधिकारी नहीं रह गये थे, इसी पवित्र व्यवसाय में लग गये। वे भारी-भारी गोपालक होगये हैं, जिनके पास गोपालन की बढ़ीलत अपार धन होगया था। श्रीकृष्णजी के पोषक पिता नन्दजी के धन का वर्णन श्रीमद्-भागवत में इसी प्रकार का है। उस समय इन ग्वालों के गाँव-के-गाँव थे, जो मथुरा नगरी के पास बने हुए थे और जिनके गोरम की बिक्री मथुरा में ही होती थी।

धुनने का काम प्राचीन काल में हर कातनेवाला अपने-आप कर लिया करता था। हमारा ऐसा अनुमान इस बात से पुष्ट होता है कि प्राचीन हिन्दू-साहित्य में धुनिया जाति या पेशे के किसी मनुष्य की चर्चा नहीं मिलती। केवल मुसलमानों के राज्यकाल में धुनिया या बेहना सुनने में आता है। इससे जान पड़ता है कि मुसलमान लोग जब हमारे देश में आये तब ये लोग खेती तो नहीं करते थे, पर इनमें दस्तकारी का ज़बरदस्त हौसला था। भारत में कपड़े की बुनाई का काम मसार में ऐसा प्रसिद्ध था कि स्वभाव से ही दस्तकारी की ओर प्रवृत्त मुसलमान लोग इसकी ओर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकते थे। इसीलिए शुरु से ही और भारत में बसते ही मुसलमानों ने खदर बनाने का काम सीख लिया और करने लगे। ये लोग ज्यादातर शहरों और कस्बों में रहते

ये इसलिए गांव में कपान लेकर उसे खदर के आविरी न्य तक पहुंचाना इन्होंने अपना पेशा कर लिया। वह तो स्पष्ट है कि कानने की कला किसी विशेष जाति या पेशे की चीज नहीं हुई। परन्तु जिस तरह से बुनाई का काम नानियों और कोष्टिया के हाथ में था उसी तरह मुसलमान जुलाहों के हाथ में भी आया, और पुनियाँ बनाकर शहर के काननेवालों के हाथ बेचने का काम करनेवाला एक नया उकदा पैदा होगया, जिसे धुनिया कहते हैं। धुनिया फ़ाम की जाटना या नई नुवाना था, धुनना या और पुनिया बनाना था। त्रिनाये नई और पुनियाँ बेचना उसका रोज़गार होगया। वह काननेवालों की उनार पुनियाँ देकर नूतन बनवाना था और कनवा-कनवाकर उकदा नूतन बनवाना भी उसका रोज़गार होगया था। मुसलमानों के समय में उन रोज़गार की तरक्की हुई और अंग्रेजों के राज्य में यह रास्ता बन गया। म० गांधी की बदौलत इस रोज़गार का जो नानिये का रोज़गार का फिर में जन्म हुआ है। अगर ये दोनों पेशे जो नानिये का रोज़गार का वान हैं। परन्तु इस वान की ग़ुल्लत नहीं है कि यह काम इन लोगों की ही बदौलत चले। आज भारतवर्ष में यह पेशा नानिये का रोज़गार का इन लोगों को अपनाये और इनके करने में अर्न्त में है। नानियों की पैदाइश के पहले जैसे हर त्रिनाये नानिये का रोज़गार का धुनना या और नूतन बनवाना था, उसी तरह आज नानिये का रोज़गार का काम कर ।

विस्तार से नहीं बता सकते कि विदेशी चमड़े के व्यवसाय में हमारे देश के गोवश के नाश का क्या मवज है। परन्तु हम म्यल पर हम इतना कहना तो जरूरी समझते हैं कि अगर हम गो-रक्षा के मचमुच म्हायक हैं तो हमें चाहिए कि कम-से-कम हम खुद ऐसे चमड़े का व्यवहार न करे जो मारे हुए गोवश का हो।

इस बात का निश्चय तभी होसकना है जब अपना चर्मालय हम खुद बनाले, जिसमें अपने मरे हुए मवेशी की खाल को हम स्वयं मिज्ञा-कर अपने कामलायक बना लेते हो। यह काम मत्रमे अच्छा उन गाँवों में होसकता है जहाँ यह पेशा करनेवाले चमार अधिक रहते हो और आसपास के सैकड़ों गाँवों से मरे हुए पशुओं की लाशों के मिलने का पूरा प्रबन्ध होसके। जिस गाँव में यह प्रबन्ध होसके उसकी व्यवसाय-पचायत का यह कर्त्तव्य है कि इस व्यवसाय का प्रबन्ध अपने हाथ में ले और बड़े पैमाने पर हिंसा से मुक्त शुद्ध तैयार चमड़े का व्यापार करे। इस व्यापार में किसी तरह का दोष या पाप नहीं है, बल्कि पुण्य की बात यह है कि इससे गोरक्षा होगी और गोहत्या घटेगी। इस तरह के चमड़े का व्यवसाय किसीको नीच और पतित नहीं बनाता। किसी प्राणी को मारना या कष्ट पहुँचाना या कष्ट पहुँचाने में सहायक होना अवश्य पाप है, जिसमें कि मारे हुए पशुओं के चमड़े का व्यवहार करने-वाले और चर्वी की माँड़ी के कपड़े पहननेवाले फँसते हैं।

जिन कामों या पेशों में हत्या या हिंसा न हो, किसी तरह की बेईमानी न हो, झूठ और ठगवाई की चालों के बिना ही काम पूरा हो सके, और उस काम से मनुष्यों को लाभ पहुँचे, तो उसको करने में किसी तरह की बेइज्जती या नीचता नहीं होसकती। ऐसे अच्छे और सच्चे काम भी हमारे हाथों से इसलिए छिन गये हैं कि हम पराये बस

म होगये। कपडे की बुनाई का काम उसी तरह का एक पवित्र और
 सच्चा काम है, जिसमें कोई हत्या नहीं और किसीको कष्ट पहुंचाने
 की कोई उद्देश्य नहीं। यह काम भी हमारा देश में बहुत पट गया और
 न जाने क्यों सर्वसाधारण में यह भ्रम फैल गया कि यह काम नीचा है।
 इस भ्रम का फल यह हुआ कि हिन्दुस्तान में सोगी और गुजरान में दूट
 योग अच्छे जानि के समझे जाने लगे। मुसलमानों में भी तलाक़ को
 शाय आदर की दृष्टि में नहीं देखते। इसका कारण चाह जो कुछ है
 यह काल कह सकता है कि जिन कुरान की बदौलत हम अपने मन उठते
 हैं और सदी-गर्मी व आदि ने अपनेको बचाने हैं और अपने मन को
 सुन्दर बनाने हैं उन्हीं कपडों का तैयार करनेवाला उसी काम के बराबर
 नीच और न छूने के योग्य होजाता है। यह हमारा भारी भ्रम है।
 कम-से-कम हम आपत्कार में ऐसे भ्रम का छोड़कर कुरान बननेवाला का
 हम आदर करना चाहिए क्योंकि वे स्वर्गात्मी की रक्षा करनेवाले हमारे
 मित्र हैं।

नहीं होसकता, डम वात पर भी विचार करना चाहिए। यह तो हम लोग जानते ही हैं कि मिल के कपडे पर चर्वी की माँडी हुई रहती है। इसी माँडी लगे कपडे को हम मुद्दत से पहनते आरहे हैं, इसी गन्दगी को अपने शरीर पर लपेटे हुए हम भोजन करने रहे हैं और पूजा तक करने रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन्हीं गन्दे कपडों से हमने देवताओं की मूर्तियों के भाँति-भाँति के श्रृंगार किये हैं, उन्हें पवित्र मानकर ब्राह्मणों को दान दिया है, और मृत्यु के बाद कफन भी इन्हीं गन्दे कपडों का लपेटा गया है। जिन लोगों ने विलायती टोप और टोपी पहने हैं उन्होंने चमडे को सिर-माथे पर चढाया है, और विदेशी शरकर खानेवालों ने और चर्वी मिला घी खानेवालों ने तो इन गन्दी चीजों को अपने पेट में भी पहुँचाया है। अब शास्त्रों के नियमों का पालन कहा रह गया ? इन बातों में तो गन्दगी प्रत्यक्ष है, और इन गन्दगियों को जानकर भी और त्यागने की पूरी इच्छा रखते हुए भी हमको ग्रहण करना पडता है। परिस्थिति ऐसी है कि हम बच नहीं सकते। यह तो हुई वे गन्दगियाँ जिन्हें शास्त्र बतावे या न बतावे पर हर हिन्दू बिना बताये ही जानता है। हिन्दू की बुद्धि इन्हें गन्दा कहने में कोई मनभेद नहीं रखती। जिन आदमियों ने गन्दा काम करने के बाद भी सफाई करली है, उन्हें छूने से घृणा करना यद्यपि कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है, तो भी हम अगर मानले कि शास्त्र की आज्ञा पालने के लिए इस मूर्खता को स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है तो हमें अपने आचरण में सगति तो अवश्य होनी चाहिए। मुसलमान और ईसाई छूत-अछूत का कोई विचार नहीं रखते और उन मुसलमानों और ईसाइयों से भी हम कोई छूत-अछूत का विचार नहीं रखते, इसलिए हमारा आचरण सुमगन नहीं है। मेले-नमाशों में, वरातों में और सार्वजनिक सवारियाँ

म हम लोग छूत और अछूत का कोई विचार नहीं रखते, किन्तु भी हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। हम अपने आचरण में न सगति पर च्यान देते हैं और न शास्त्र के अनुकूल आचरण रखते हैं। हम ऐसे मन्दगम्य हैं कि हम शास्त्रा का पालन करना चाहता भी नहीं कर सकते और नहीं करते। इसलिए हम इस आपत्काळ में बुद्धि और विवेक में काम लेना चाहिए और छूत-अछूत का कोई भेद, जिससे हमारा यहाँ झगड़े और कलह बढ़ते हैं, न रखना चाहिए।

गाँवों में आये दिन एक-न-एक विपदा की चटाई होती ही रहती है। बाढ़ आजाती है और गाँव-के-गाँव बह जाने हैं उन समय छूत-अछूत तो क्या, पशु और मनुष्य का भी विवेक नहीं रह जाता। ऐसे समय में बाँध बाँधने के लिए छूत-अछूत, हिन्दू-मुसलमान, ब्रह्मे-बुद्ध-तत्त्वान न-नारी, सबको भेद-भाव, राज-परदा और परहज्र आदिक बाध बाधन न-जुद जाना चाहिए और बुद्धिमानी न निजी जितनी जतन सहायता का सके पहचानी चाहिए। आनी हुई बाढ़ का रोकन न किया जा सके तो पहले में ही हुए रहन चाहिए। परन्तु तत्काल भी सहायता की जरूरत होती है। ऐसी दशा में सारे गाँव का आचार न भेद न और कोई आगा-पीछा न कर।

सफाई के नियम तो यह बताते हैं कि ग्राह्यण का भी वर्तन हो मगर गन्दा है तो कुएँ में डालने न देना चाहिए और चाण्डाल का भी वर्तन हो मगर साफ हो तो कुएँ में पानी निकालने देना चाहिए। ये बुद्धि के नियम हैं। इन नियमों में काम लिया जाय तो सफाई की रक्षा हो सकती है, और किसी मनुष्य का अपमान नहीं होसकता। गाँव में ऐसा भेदभाव रखने से जल के दूषित होजाने पर ऐसा भी होसकता है कि बेचारे अछूत को कहीं भी जल न मिल सके और ऐसा भी अवसर आमकता है कि अछूतों वाले कुएँ के सिवाय और कोई कुआँ साफ न रह गया हो। हम इस बात को मानते हैं कि अछूत कहे जानेवाले लोग सफाई से नहीं रहते। इसमें भी दोष उन लोगों का है जो उन्हें नदी में धृणा की दृष्टि से देखते जायें और उनमें सुधारने का हौमला पैदा न होने दिया। गाँववालों को चाहिए और सेवा-पचायत का यह विधेय कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन अछूत कहलानेवालों के जीवन को नन लगाकर सुवारे और उन्हें ऐसा करदे कि गाँव की पचायतो में उनका बराबर आदर और सम्मान रहे।

अकाल के दिनों में गाँव के समीप रहनेवालों पर भूखों मरने का सकट आपडता है। ऐसे समय में रक्षा-पचायत सहायता देने का जो काम जारी करे उसमें भी छूत-अछूत का कोई भेद नहीं होना चाहिए। भूख का कष्ट सब मनुष्यों को बराबर होता है। मजूरी करने में अकसर अछूत जाति वाले ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि सहायता का काम उन्हें कम दिया जाय और दूसरों को ज्यादा।

टिड्डी-दल की चडाई करने पर या आग लगने पर जो दौड़-पू या उपाय किये जाते हैं उनमें भी छूत और अछूत का विवेक नहीं किया जा सकता। ये सकट के दिन हैं, और हमें सकट के दिनों में भाइयों से

भिरक विपदा को टालने के उपाय करना चाहिए। भेद-भाव जान कूट
 के होते हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। नकटा का इरादा हम
 अपनी कठिनाइयाँ घटानी चाहिए। हमका बाहर के दुश्मना से जव रूटना
 है तब उसीके साथ अगल भीतरी दुश्मना से भी लड़ना ही है हमारे
 लिए कुशल नहीं है। विदगी गनु, बाट आग मरी दुश्मन विदगी
 अवपण आदि बाहरी दुश्मन है। हम अगल हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव, नंगा
 धूत-अधून का भेद, आपन की मुकदमवाजी ब्रेनारी आदि भीतरी दुश्मन
 पाठे रहगे तो भीतरी और बाहरी दुश्मना के डाना पाटा के बीच में
 पटक पिस जायेंगे। हमें भीतरी दुश्मना का पहलू जसन राव में
 लेना चाहिए फिर बाहरी की ताकत जायी ही रह जायगी।

: २६ :

धर्म

कहा जाता है कि “हमारे देश में अनेक धर्मा और सम्प्रदायो के लोग रहते हैं, जिनके आचार-विचार अलग-अलग हैं। इसीलिए भारत में फूट है।” यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है। भारत में जितने भारतीय मत-मतान्तर फैले हुए हैं, उनके दार्शनिक विचारों में भेद है। उनके आचार में सिद्धान्तरूप से कोई अन्तर नहीं है। जो अन्तर बहुत बड़ा देख पड़ता है वह रूप में है और विस्तार में है। सम्प्रदायो ने अपना-अपना रूप और विशेष क्रियाओं का विस्तार अलग-अलग रखा है, परन्तु आचरण का सिद्धान्त एक ही है। चाहे कोई तिलक लगावे या न लगावे, चाहे एक रूप का तिलक लगावे चाहे दूसरे रूप का, पर अहिंसा, मन्य, सफाई, तपस्या, दान, क्षमा, यज्ञ, ध्यान, व्रत आदि में किसीका मतभेद नहीं है, क्रियाओं की विधि में और विस्तार में चाहे कितना ही अन्तर हो। इस तरह हिन्दू सम्प्रदायो में आपस का मत-भेद सिद्धान्त में नहीं है। यों तो ससार में कोई दो मनुष्य भी ऐसे मुश्किल से मिलेंगे जो विषयों के विस्तार में और उनके आचरण और व्यवहार में सर्वथा समान हों। इस तरह के भेद से राष्ट्रीय समानता और एकरूपता में अन्तर नहीं पड़ता। हिन्दू चाहे किसी सम्प्रदाय के क्यों न हों, कोई ऐसा नहीं है जो श्रीमद्भगवद्गीता को न मानता हो या कम-से-कम गीता में बताये हुए ज्ञान-विज्ञान का कायल न हो। भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय एक भारत की ही संस्कृति को माननेवाले हैं। चाहे वे कितना ही मतभेद रखें

हा किन् भी उनकी मस्कृति की बुनियाद वेद, शास्त्र, पुगा, रामायण
 जी महाभारत ही हैं, इजील आदि काई बाहरी ग्रन्थ नहीं।
 भाग्न के बाहर की मस्कृतिवाला म हमार दश म रहनेवाले
 पासी मुसलमान और ईसाई हैं। उद्यपि ईसाइया और मुसमाना की
 मस्कृति की बुनियाद प्राय एक ही तरह के पुगण हैं परन्तु पुगरीय
 आ गथियाई होने के कारण दोनों सम्प्रदाय के बिगम बिस्तार,
 जाचार-विचार और नीति म बड़ा अन्तर दिवार्त पडता है। पासी
 सम्प्रदाय की मस्कृति एकदम उन सबसे भिन्न है।

हिन्दू

हमारा विश्वास है कि हिन्दू लोग माचारणतया इस जिम्मेदारी को निवाहते हैं।

जहाँ-जहाँ मुसलमानों की आबादी देखी जाती है वहाँ वे प्रायः इकट्ठे ही रहते हैं। इस तरह अक्सर गाँव में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ हिन्दू बहुत कम रहते हैं। हिन्दुओं के गाँवों में कहीं-कहीं दो-चार घर मुसलमानों के भी पाये जाते हैं। ऐसे गाँवों में भी हिन्दू और मुसलमानों का झगडा बहुत कम मुनने में आता है। गाँवों के भीतर न तो कभी कुर्बानी का मवाल उठता है और न कभी बाजों में नमाज कज़ा होती है। ये झगडे तो तभी उठते हैं जब हिन्दुओं में या मुसलमानों में बाहर से कोई फसादी आकर मिल जाता है और आपस में द्वेष की आग सुलगा देता है। हिन्दू-मुसलमानों के झगडे एक तीमरे दल के द्वारा फैलाये जाते हैं। क्योंकि उस दलवालों को दोनों जातियों में मेल देकर सिर में पीडा होने लगती है। इस दल में हमारे देश के द्रोही लोग भी हैं, और विदेशी सरकार के राज्य की तो बुनियाद ही हिन्दू-मुसलमानों का झगडा है। गाँवों की पचायतों को हमेशा इस बारे में सजग रहना चाहिए कि इस तरह की कोई लडाई न होने पावे और लडार्द कगने-वाले गाँव में ठहरने न पाये। रक्षा-पचायत को इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर गाँव के अन्दर ही रहनेवाले कोई मज्जन इस न सहनेवाले स्वभाव के हो तो कोशिश यह करनी चाहिए कि उनके समान स्वभाववाले बढने न पाये। झगडालू सम्प्रदाय जब एक दफा खडा होजायगा तो गाँववालों की खैर नहीं है। हमेशा बमचब मची रहेगी।

रक्षा-पचायत के अन्तर्गत दो-चार समझदार आदमियों की एक शान्ति-मण्डली होनी चाहिए, जो बराबर गाँववालों को सहनशील और

होगई थी कि वह स्वयं रामचन्द्रजी की मंत्री मीताजी को हर लेगया और इस तरह उसने अपनी मौत को न्यूता दिया । सीखने और समझने की वाते इस तरह चुनकर हमें गाठ बांधनी चाहिए और झगड़े और मनभेद की वाते पण्डितों के लिए छोड़ देना चाहिए । किमानों का डमी राह में कल्याण है ।

ससार में ऐसे खुदाई फौजदार बहुत हैं जिनको इस बात की बड़ी चिन्ता रहा करती है कि और लोग अज्ञान में क्यों पड़े हैं ? वे आप अपने अज्ञान को दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह मिथ्या विश्वास मजबूती में जम गया है कि हम पूरे ज्ञानवान हैं, हम कुछ सीखना नहीं हैं । ऐसे लोग इस बात की चिन्ता में मारे-मारे फिरते हैं और दूसरों को ज्ञान देने की चेष्टा में बहुत-कुछ त्याग करने हैं । ऐसे खुदाई फौजदारों से समझदार लोगों को बचे रहना चाहिए ।

जो जानते हैं, वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि परमात्मा और प्रकृति का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए ऐसे लोग बुद्धि-भेद नहीं पैदा करते, दूसरों को ज्ञान देने के लिए उतावले नहीं होते, परन्तु जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वह उनके बस की बात होती है तो उसे बताने में भी आना-कानी नहीं करते ।

किसी धर्म-मत या सम्प्रदाय की शिक्षा यह नहीं है कि लोग आपस में लड़े । सभी अहिंसा, सत्य, प्रेम, एकता, ईमानदारी, और भलाई की शिक्षा देते हैं । इन बातों में सभी एकमत हैं । जो बातें सबको प्रेम के एक सूत्र में बांधनेवाली हैं उन्हीं बातों को लेकर सारे गाँव को एक होना और मिलना चाहिए । जिन बातों से आपस के झगड़े पैदा हों या होंगे की सम्भावना हो, उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए । ये अपने दृढविश्वास की बातें हैं तो अपने हृदय में उनकी रक्षा जरूर की जाय । परन्तु उनके

होगई थी कि वह स्वयं रामचन्द्रजी की मंत्री मीताजी को हर लेगया और इस तरह उसने अपनी मौत को न्योता दिया । सीखने और समझने की वाते इस तरह चुनकर हमें गाँव बाधनी चाहिए और झगडे और मनभेद की वाते पण्डितों के लिए छोड़ देना चाहिए । किमानों का इसी गह में कल्याण है ।

ससार में ऐसे खुदाई फौजदार बहुत हैं जिनको इस बात की बड़ी चिन्ता रहा करती है कि और लोग अज्ञान में क्यों पड़े हैं ? वे आप अपने अज्ञान को दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह मिथ्या विश्वास मजबूती में जम गया है कि हम पूरे ज्ञानवान हैं, हम कुछ सीखना नहीं हैं । ऐसे लोग इस बात की चिन्ता में मारे-मारे फिरते हैं और दूसरों को ज्ञान देने की चेष्टा में बहुत-कुछ त्याग करने हैं । ऐसे खुदाई फौजदारों से समझदार लोगों को बचे रहना चाहिए ।

जो जानते हैं, वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि परमात्मा और प्रकृति का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए ऐसे लोग बुद्धि-भेद नहीं पैदा करते, दूसरों को ज्ञान देने के लिए उतावले नहीं होते, परन्तु जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वह उनके बस की बात होती है तो उसे बताने में भी आना-कानी नहीं करते ।

किसी धर्म-मत या सम्प्रदाय की शिक्षा यह नहीं है कि लोग आपस में लड़ें । सभी अहिंसा, सत्य, प्रेम, एकता, ईमानदारी, और भलाई की शिक्षा देते हैं । इन बातों में सभी एकमत हैं । जो वाते सबको प्रेम के एक सूत्र में बांधनेवाली हैं उन्हीं बातों को लेकर सारे गाँव को एक होना और मिलना चाहिए । जिन बातों से आपस के झगडे पैदा हो या होने की सम्भावना हो, उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए । ये अपने दृढविश्वास की वाते हैं तो अपने हृदय में उनकी रक्षा जरूर की जाय । परन्तु उनके

प्रचार की तो जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा करना और उनपर बात बढ़ाना मूर्खता है। अगर किसी बात में सन्देह हो और वह झगड़े की बात हो तो सन्देह-निवारण की कोशिश में उतावली न करनी चाहिए। वैयं के साथ प्रतीक्षा करने पर कभी-न-कभी कोई-न-कोई विद्वान ऐसा जरूर मिल जायगा जिसके सामने नम्रतापूर्वक उस सन्देह के सम्बन्ध में जिज्ञासा की जा सकती है और सन्देह-निवारण होसकता है। उतावली करने से सन्देह भी दूर न होगा और आपस के वाद-विवाद में कुछचि पैदा होजायगी।

गाँव का मन्दिर गाँव के सभी हिन्दू रहनेवालों की चीज समझी जानी चाहिए। माता-पिता के सामने सभी बालक बराबर हैं। परमात्मा के सामने सभी मनुष्य एकसे हैं। इसलिए मन्दिरों में नहा-धोकर और बिल्कुल शुद्ध-पवित्र होकर एक चमार भी आवे तो उसे दर्शन-पूजा का अधिकार है। गन्दगी के साथ मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार किसी ब्राह्मण को भी न होना चाहिए। परमात्मा के सामने छूत और अछूत का विवेक भारी पाप है, बड़ी ढिठाई है और बड़े अभिमान की बात है। जहाँ कहीं कथा-पुराण, भगवान का भजन या प्रार्थना होती हो, वहाँ तो हिन्दू-मुसलमान, छूत और अछूत सबको प्रवेश करने का अधिकार है। धर्म के मामले में उदार होना ही बुद्धिमानी है। इससे परमात्मा प्रसन्न होता है, गाँवभर का कल्याण होता है और प्रजा की सुख-समृद्धि बढ़ती है। पचायत को चाहिए कि धर्म के सम्बन्ध में प्रेम-भाव बढ़ाने की कोशिश करे और ऐसे-ऐसे उपाय करे कि बिना भेदभाव के सारा गाँव भजन और प्रार्थना में एक होकर मिले।

ग्राम-स्वराज्य

हमने यहाँतक गाँव के वन्दोवम्नो के सम्बन्ध में जितनी बातें लिखी हैं, उन सबका एक ही मिद्धान्त पर विचार हुआ है कि गाववाले मारा वन्दोवस्त अपनेआप करले, बाहर की किसी ताकत को किसी तरह के हस्तक्षेप का अधिकार न हो। मनुष्य के जीवन में और उसके समाज के रहन-सहन में जितनी जरूरतें पड़ती हैं उनपर हमने विचार कर लिया है। शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय और मेवा इन्हीं चार विभागों में उन सबका समावेश होजाता है। हमने केवल एक बात का विचार अभीतक नहीं किया है, और वह है आय। इस अध्याय में हम ग्राम-शासन का मोटा-सा रूप खड़ा करके पाठकों को दिखावेगे। इसी प्रसंग में आमदनी की भी चर्चा करेंगे।

हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिए होती है कि प्रजा के जन-धन की रक्षा और उन्नति होती रहे। जो शासन इन दोनों बातों में असफल हुआ, नैतिक रीति से उसने अपनेको नष्ट कर दिया। प्रजा के जन-धन की रक्षा और उन्नति के लिए गाँव की पचायतों के मुख्यतः चार विभाग किये गये हैं। शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, और मेवा। इन चारों विभागों के अपने-अपने कर्तव्य अलग-अलग हैं। तो भी गाँव की मेवा में एक विभाग की सहकारिता दूसरे-विभाग से न हो तो काम नहीं चल सकता, इसलिए स्वतंत्र काम करते हुए भी इन विभागों के काम परस्पर सहायक हैं। ऐसा होते हुए भी ऐसी किसी सस्था की आवश्यकता पड़ती

है जो चारो पर निरीक्षण का अधिकार रखे, चारो को मिलाकर उनके कामों में ऐसी सुमगति स्थापित करे कि उनके आपस के काम में किसी तरह का झगडा न पड़े। हमने पचायतो के मगठन की चर्चा करते हुए अर्थ-समिति की स्थापना का भी वर्णन इस खण्ड के आरम्भ के अध्याय में किया है। वह अर्थ-समिति शासन या स्वराज्य-समिति का काम भी कर सकती है।

स्वराज्य-समिति में कुल पाच ही सदस्य हों, जिनमें से चार सदस्य चारों पचायतो के मुखिया हों और पाँचवाँ सदस्य किसान-सभा का नभापति हों। यह स्वराज्य-समिति किसान-सभा की कार्य-कारिणी-समिति होगी। पचायतो के कामों को पूरा करने के लिए वन जुटाना इसीका कर्तव्य होगा।

राजनीति का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रजा के धन-जन की रक्षा राजा करे और उसके बदले प्रजा की ओर से राजा को कर मिले। यही कर वह धन है जिसको लगाकर राजा रक्षा करने में समर्थ होता है। यह अनाज की पैदावार का दसवाँ भाग सभ्यता के आरम्भ में नियत किया गया था। कुछ काल बीतने पर यही कर बढ़कर छठा भाग हो-गया था। परन्तु यह उपज का भाग था, अर्थात् राजा को पैदा होने-वाला अनाज मिलता था, रुपये नहीं। जब पैदावार कम होती थी तब यह कर भी कम होता था और उपज बढ़ने पर यह अंश बढ़ जाता था। अपने निजी खर्च के लिए राजा की अपनी जागीर होती थी। जो कुछ कर वसूल होता था वह विक्री के बाद खजाने में जमा हुआ करता था और उससे राज-शासन का काम चलता था। राजा अपने खर्च के लिए उस कोष में से कुछ नहीं लेता था। जहाँ-जहाँ पचायती राज्य होते थे, वहाँ यह कर पचायते लेती थी और राजा का काम भी पचायते करनी थी।

स्वराज्य होजाने पर जिन प्रान्तों में रयतवारी बन्दोबस्त है उनमें तो सहज में ही पचायती राज गांव-गांव में होसकता है, परन्तु जहां जमींदारी का दस्तूर चला आरहा है वहां जमींदारों की वही स्थिति हो सकती है जो पहले राजा की हुआ करती थी। अर्थात् जमींदार अपने निजी खर्च के लिए तो अपना सीर रख लेगा, परन्तु उसकी जमींदारी की सारी आमदनी प्रजा की ससझी जायगी। वह गांव का मुखिया या राजा नियुक्त किया जा सकता है। यह सब उम उम दगा में, जबकि जमींदार और किसान में आपस के समझौते में इस तरह की गतें तय होजायें। शायद प्रजा स्वयं राजी होकर जमींदार की आमदनी मीर के सिवा कुछ ज्यादा बढ़ाना भी मजूर करले। ऐमा भी होसकता है कि प्रजा और जमींदार के बीच में कोई समझौता न होसके और जमींदारी तोड़ दी जाय। बंगाल और बिहार में बहुत बड़े-बड़े जमींदार हैं, वे केवल सीर पर राजी होजायें, यह कैसे सम्भव है? इसलिए ऐमा अनुमान किया जासकता है कि जब ग्राम-स्वराज्य की स्थापना होगी तब प्रजा की रजामन्दी से ऐसे जमींदार मर्यादित अधिकारवाले उसी तरह के राजा हो सकेगे जैसे कि इंग्लिस्तान के राजा हैं। अन्तर इतना होगा कि ये जमींदार राजा भारत की स्वराज्य-सरकार को कर देने-वाले राजा होंगे। ग्राम-स्वराज्य में जमींदारी-प्रथा के रह जाने की सम्भावना बहुत कम दिखाई पडती है। अगर केन्द्रीय स्वराज्य-सरकार ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रथा को अच्छी छोड़ दिया तो उसका फल यह होगा कि जमींदार किसानों को पीसते रहेंगे और किसानों के घर हाय-तोवा मचती ही रहेगी। स्वराज्य की सच्ची लड़ाई तब भी खत्म न हुई रहेगी और एक बार फिर भीतरी संग्राम हुए बिना न रहेगा।

स्थिति जैसी कुछ हो, यह तो भविष्य जाने। हम तो यहा यह बता

देना चाहते हैं कि चाहे गाँव की रक्षा और उन्नति का बन्दोबस्त कोई एक आदमी करे और चाहे पचायत करे, परन्तु किसानों को अपने खेत की उपज से स्वराज्य-शासन को दशमांश से अधिक देने की आवश्यकता न पड़ेगी। इसी दशमांश में से गाँवभर की रक्षा और उन्नति का खर्च निकालकर एक जिले की सरकार को, एक प्रान्तीय सरकार को और एक अखिल-भारतीय स्वराज्य-सरकार को देना पड़ेगा। गाँव की सरकार के लिए यदि किसी समय यह आमदनी कम ठहरेगी तो पचायत को अधिकार होगा कि वह चढ़ा करके इस कमी को पूरा करे। कभी-कभी किसी मकद के आ पड़ने पर भी इसी प्रकार पचायत चढ़ा करके काम निकाल सकेगी, परन्तु मेरा अनुमान है कि उपज का दशमांश अपने देशी कार्यकर्त्ताओं के होते इतना काफी होगा कि पचायतों का खर्च चला चुकने के बाद गाँव के कोष में जरूरी कामों के लिए कुछ धन बराबर जमा भी होता रहे। इस तरह संचित धन को दुर्भिक्ष, महामारी, बाढ़ और सूखे के समय में किसानों की सहायता के लिए काम में ला सकते हैं और गाँव के लिए जरूरत होने पर मदरसा, चौपाल, अस्पताल, धर्मशाला, तालाब आदि बनवा सकते हैं और सड़के और नहरें निकालने के काम में जिले को और प्रान्त को मदद दे सकते हैं।

आमदनी की और भी सूरतें हो सकती हैं। जिस गाँव की हद के भीतर पेठ, हाट या बाजार लगता हो उस गाँव की व्यवसाय-पचायत को अधिकार होगा कि बाजार के भीतर आनेवाले माल पर उचित चुंगी लगावे और जो लोग बाजार में दुकानें लगाते हैं उनसे तह बाजारी वसूल करे। स्वास्थ्य-पचायत, शिक्षा-पचायत, व्यवसाय-पचायत और सेवा-पचायत को भी दण्ड की आमदनियाँ हो सकती हैं। जो माता-पिता नियमानुसार अपने बालकों को पाठशाला न भेज सके उनपर दण्ड लग

सकता है। वह व्यवसायी या गिल्पी जो पचायत के नियमों को न माने, जरूर ही दण्डित होगा। जो गांववाले सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का पालन न करेंगे, उनपर जरूर दण्ड लगाया जायगा। इस तरह वमूल की हुई जुर्माने की रकम उन-उन पचायतों की आमदनी हुई जिन पचायतों ने वे जुर्माने किये हैं। दण्ड की रकम तो अर्थ-समिति लेलेगी, परन्तु नियम यह होता चाहिए कि जिस विभाग की रकम हो उमी विभाग में खर्च की जाय। नाज की उपज, चुंगी, तह बाजारी और दण्ड के सिवाय अर्थ-समिति का यह भी अधिकार होगा कि व्यवसाय-पचायत की सलाह से खेती के सिवाय और ऐसे व्यवसायों पर भी कर लगावे जिनमें व्यवसायी को अच्छी आमदनी हो।

कर के लगाने में इस सिद्धांत के ऊपर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक होगा कि उन लोगों पर ही कर लगाया जाय जिनको अपने व्यवसाय से अपने खाने, कपड़े और रहन-सहन के ऊपर कुछ फालतू आमदनी होती हो और वे उस फालतू आमदनी में से एक अंश ही कर के रूप में देते हो। यह सिद्धान्त भी व्यवहार में लाया जाय कि ज्यों-ज्यों फालतू आमदनी में बढ़ती हो त्यों-त्यों कर की दर में भी बढ़ती होती जाय। नतीजा यह होगा कि जिसकी जितनी ही ज्यादा आमदनी हो उसे उतना ही अधिक कर देना पड़ेगा और यह उचित भी है, क्योंकि जिसके पास जितना अधिक धन है उतनी ही अधिक रक्षा की जरूरत है और उतना ही अधिक उसे रक्षा का मूल्य देना चाहिए। कर नियत करने का यही सिद्धान्त सबसे समीचीन समझा जाता है।

ग्राम-संगठन आरम्भ करनेवालों की तैयारी

गाँवों को ऐसे रूप में संगठित करने के लिए कि वे अपनी पहली स्थिति को पहुँच जायें, भरसक उचित उपाय हमने इन पृष्ठों में बताने की चेष्टा की है। इन उपायों को गाँव के रहनेवाले हमारे भाई बरतेगे तो उनका कल्याण अवश्य होगा। आरम्भ में कांग्रेस को अपनी ओर से ऐसा बन्दोबस्त करना होगा कि गाँवों में संगठन का काम शुरू होजाय। जो स्वयंसेवक इस महत्त्व के कार्य के लिए भेजे जायें उनकी पात्रता पर पूरा विचार कर लेना होगा। यह बात जाँच लेनी होगी कि क्या स्वयंसेवक गाँव के लोगों के साथ मन, वचन और कर्म से पूरी सहानुभूति रखता है? क्या वह गाँववाले की तरह आधे पेट मोटा अन्न खाकर गुजर करने को तैयार है? क्या वह अपना तैयार किया हुआ खद्दर ही पहनने को या कम-से-कम अपने काते सूत के ही और वह भी बहुत थोड़े खद्दर में गुजर करने को तैयार है? क्या वह विलकुल सादा जीवन और निर्दोष सत्य-अहिंसा-युक्त ब्रह्मचर्य कम-से-कम उतने काल के लिए पालन करने को तैयार है जितने दिन कि उसे ग्राम-संगठनवाली तपस्या में लग जायेंगे? जिन गाँवों में वह भेजा जाता है वहाँकी देहाती बोली क्या वह अच्छी तरह जानना है? क्या उसने खद्दर के काम में अपनेको काफी होशियार बना रक्खा है? क्या वह कष्ट का जीवन बिताने का आदी है? क्या वह इस बात के लिए तैयार है कि गाँव की गन्दगी अपने हाथ में बिना शिक्षक के साफ करे? क्या वह राष्ट्रीय शिक्षा के

तत्त्वों को जानता है ? क्या वह किमानों की ज़रूरतों में वाकिफ है ? क्या वह अपने रूप, शील, रहन-सहन में गाँववालों को अपनी ओर नज़र सेकेगा ? क्या वह तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ने, ममझने और मम-ज्ञाने का अभ्यास रखता है ? क्या वह नाट्यकालिक उपचारों का व्यावहारिक ज्ञान रखता है ? क्या वह रोगी-मेवा में चतुर और शिक्षित है ? क्या वह चर-विद्या में निष्णात है ? क्या वह पचायतों के सगठन का तत्त्व समझता है ? क्या वह देहाती खेलों और व्यायामों का शौकीन है ? क्या उसने कृषि-विद्या के साहित्य का परिशीलन किया है ? क्या वह वर्तमान अर्थनीति, राजनीति और समाजनीति ममझे हुए है ? क्या वह सत्याग्रह-संग्राम के तत्त्वों को समझना है ? क्या वह कांग्रेस के येन का पालन करने और कराने का सिद्धान्त ममझे हुए है ? क्या वह इनका धैर्यवान है कि कई दिन भूख का कष्ट सहकर, बारम्बार लाठी की मार खाकर और तरह-तरह की यातनायें सहकर भी सेवा-कर्म में अविचलित रूप से डटा रहेगा ? इस तरह के बड़े महत्त्व के प्रश्न हैं जिनकी कनौट्टी पर कसकर स्वयंसेवक की जाँच करनी होगी और जब वह सब तरह से योग्य पाया जाय तभी उसे इस भारी काम के ऊपर भेजना उचित होगा ।

वह योग्यता कैसे आवेगी ? इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे नहीं हैं कि शिक्षा बिना पाये हुए कोई स्वयंसेवक कांग्रेस को सन्तुष्ट कर सके । हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम ग्राम-सगठन करनेवाले स्वयंसेवकों को बरस छ महीना बैठकर शिक्षा दे । इस ग्राम-सगठन के काम के लिए आजकल सबसे उपयुक्त पात्र कॉलेजों के लड़के हैं । कॉलेजों के लड़कों के सिवाय दूसरे योग्य स्वयंसेवक हमको यथेष्ट मद्दया में नहीं मिल सकते । अगर दस-दस गाँवों के सगठन के लिए हमें एक-एक स्वयं-

सेवक रखना हो तो सत्तर हजार स्वयंसेवक चाहिए। सारे भारत में भी कॉलेजों के लड़के इतनी बड़ी मख्या में हमें नहीं मिल सकते। इसलिए अगर सारे भारत के कॉलेजों से चुन-चुनकर एक-एक विद्यार्थी केवल ग्राम-संगठन के काम के लिए मिल जाय तो बहुत किफायत से हम एक-एक विद्यार्थी को बीस-बीस तीस-तीस गाँवों के संगठन के लिए रख सकेंगे। यदि हमें सभी कॉलेज के विद्यार्थी मिल जायें तो हर प्रातः के विद्यार्थियों को उन-उन प्रातों में बँट जाना चाहिए जिनपर उनका अधिकार है, और हर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि अपने प्रातः के लड़कों को ग्राम-संगठन की शिक्षा देने के लिए आतुर-शिक्षालय खोलदे, जिसमें कुल पन्द्रह दिनों की शिक्षा देकर स्वयंसेवक तैयार किये जायें। इन पन्द्रह दिनों की शिक्षा में ग्राम-संगठन के पंडित नहीं तैयार होंगे। इस विधि से केवल आतुर-सेवक बन सकेंगे, जो ग्राम-संगठन के काम को एक अच्छी विधि से आरम्भ करदे। फिर जो रास्ता वे दिखा देंगे उसी रास्ते से गाँववाले आप अपना संगठन कर लेंगे। कांग्रेस को इस सम्बन्ध में आगे चलकर विशेष प्रयास की आवश्यकता न पड़ेगी।

इस आतुर-शिक्षालय में नीचे लिखे विषयों की शिक्षा देने का प्रबंध करना पड़ेगा —

१—स्वयंसेवक की पात्रता।

२—ओटाई, धुनाई, कताई आदि में दक्षता।

३—पशु-पालन।

४—कृषि-विद्या।

५—चर-विद्या।

६—तात्कालिक उपचार।

७—रोगी-सेवा।

८—स्वास्थ्य-रक्षा ।

९—वर्तमान राजनीति, सामाजनीति और धर्मनीति ।

१०—ग्राम वास्तु-विज्ञान ।

११—पचायतो का संगठन ।

१२—गाँवों की और किसानों की वर्तमान दुर्दशा ।

१३—आपत्काल में प्रजा की रक्षा ।

इन तेरह विषयों में से पात्रता, खट्टर का काम, तात्कालिक उपचार, चर-विद्या और रोगी-सेवा ये पाँच विषय ऐसे हैं जो अध्ययन और अभ्यास से सीखे और समझे जा सकेंगे। इनके लिए इन्हीं पन्द्रह दिनों में आठ-आठ घण्टे रोज़ शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिनमें वे चार घण्टे नित्य की व्यावहारिक शिक्षा रखना आवश्यक होगा।

इन आतुर-सेवकों की जीविका का उन दिनों के लिए, जवना कि वे ग्राम-संगठन का काम करेंगे, ग्रामवाले ही बड़ी जुगुप्सा में बन्दोबस्त करेंगे। परन्तु स्वयंसेवकों को उचित नहीं है कि अपनी जीविका के लिए विशेष रूप से अलग सेवा किये बिना ग्राम-संगठन के काम में ही कुछ धन प्राप्त करें। वे गाँव के बच्चों के पढ़ाने के लिए अपने आश्रम में पाठशाला खोलें और रात में भी बड़ों को पढ़ाने के लिए रात्रि-पाठशाला खोलें। इस तरह दिन में और रात में पढ़ाकर वे काफी जीविका के अधिकारी हो जायेंगे। वे सुभीते के साथ और तरह की मजूरी और मोटा काम करके अगर अपनी जीविका कर लें तो मुर्दारी से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गाँववाले अधिकतर मोटे काम से ही रूखी-मूखी रोटी कमाते हैं। केवल विशेष अवस्था में ही उन्हें अपने लिए कांग्रेस से या किर्माने सहायता लेने का अधिकार होगा। इन खट्टर के सिपाहियों को देश के ऊपर भार प्रतीत न कराना चाहिए।

स्वयमेवको को देश में फैले हुए अनेक भ्रमों से बचे रहना चाहिए । हम उन भ्रमों में से कुछ का दिग्दर्शन इस स्थल पर करते हैं ।

१. साक्षरता का भ्रम

हमारे देश में पहले सच्ची शिक्षा का बहुत अच्छा प्रचार था । जब-ने यहाँ विदेशियों का राज्य हुआ तबसे लोकशिक्षा प्रायः उठ गई । पच्छाही पढ़ानेवालों ने अक्षर-ज्ञान पर बहुत जोर देकर मर्दुमशुमारियों में गिनती कराई । लगभग पचास वर्ष से मर्दुमशुमारी हुआ करती है । गिनती से पता चलता है कि अंग्रेजों के समय में भारत में अक्षर पढ़-चान न करनेवाले सैकड़ों पीछे सात आदमी में अधिक नहीं हैं । मर-कार बड़ी चालाक है । एक तरफ से तो वह अक्षर-ज्ञान के प्रचार में पैसे खर्च नहीं करना चाहती, दूसरी तरफ से यह कहती है कि तुम लोगों में पढ़े-लिखों की गिनती इतनी थोड़ी है कि तुम्हारे यहाँ मतदाता लोग काफी पढ़े-लिखे नहीं मिल सकते इसलिए तुम अपने राज्य का प्रबन्ध नहीं कर सकते । इसमें दो तरह के धोखे हैं । एक तो यह कि स्वयं इंग्लिस्तान में मतदाता होने की कोई ऐसी शर्त नहीं है कि उनका अक्षर-ज्ञान रखना या नाम लिख सकना जरूरी हो । स्वराज्य के लिए साक्षर होना भी कोई जरूरी बात नहीं है । जब अंग्रेजों के पुरखे पढ़े-लिखे नहीं थे और भारतवर्ष के लोग भारी-भारी विद्वान थे, तब भारतीयों ने कभी यह नहीं कहा था कि अंग्रेज लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और स्वराज्य नहीं कर सकते, अथवा उस समय पढ़े-लिखे न होने से किसी राष्ट्र ने अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोई । इसलिए यह दलील धोखेवाजी की दलील है । दूसरा धोखा यह है कि बीते पचास वर्षों के भीतर विदेशी सरकार ने खुद शिक्षा का बन्दोबस्त ऐसा नहीं किया कि सैकड़ों पीछे सात में अधिक पढ़े-लिखे लोग हो सकें । जान पड़ता है कि उन्होंने इस कार्यवाई

में दो मतलब साथे । एक तो शिक्षा में खर्च होनेवाले पैसों वचाये और दूसरे उन्होंने भारतवर्ष को बन्धन में रखने के लिए एक कारण बनाये रक्खा । हमको इन दोनों धोखों में बचना चाहिए । स्वराज्य के लिए साक्षरता कोई जरूरी शर्त नहीं है और पूरा स्वराज्य भोगनेवाले किसानों के लिए पढ़ना-लिखना जानना जरूरी नहीं है, इसीलिए किसानों की शिक्षा में उनके काम की बातों का बनाया जाना मुख्य है और पढ़ना-लिखना सिखाया जाना गौण है ।

२. गहनों से समृद्धि का भ्रम

हमारे देश में गहनों का बहुत ज़बरदस्त रिवाज है । प्राचीनकाल में स्त्रियों को गहने पहनाने का दम्तूर चला आया है, परन्तु ड़धर जबमें राज्यविप्लव होने लगे और आये दिन गांवों पर और किसानों पर भी कुचक्र के कारण विपत्तियाँ पड़ने लगी तबसे स्त्रियों के ये गहने बैंक का काम करने लगे । जब कभी किसान सकट में पड़ता है और बिना रुपयों के उसका काम नहीं चलता, साहकार ऋण नहीं देता, ज़मींदार ज़ग भी रियायत नहीं करता और सिपाही उसकी बेइज्जती करने पर तुल जाता है, तब किसान की स्त्री से देखा नहीं जाता । वह अपने गहने उतारकर पति के मान की रक्षा करती है । यो किसानों के बैंक होते तो भी काट-कपटकर किसान उतना जमा न कर सकता जितना कि ब्याह के समय या और वक्तों में लाचार होकर औरतों के गहने बनवाने में खर्च करता है । जब भूख से बच्चे तड़फने लगते हैं और पेट की आग किसी-न-किसी तरह से बुझाना जरूरी होजाता है और चांदी के गहने भी शरीर पर बचे नहीं रहते, तब फूल या काँसे की चूड़ियाँ फोड़-फोड़कर बेची जाती हैं और किसी तरह एक बार की रोटियों का बन्दोबस्त होजाता है । जबतक किसान की कगाली दूर नहीं की जाती

तबतक किसानों के इस बैंक को उठा देने की कोशिश करना किसानों के साथ बड़ी भारी बुराई करना है। हम यह मानते हैं कि गहनों में किसान का बड़ा नुकसान होता है। सोनार अगर ईमानदार हो तब भी मुश्किल में रुपये में बारह आना माल रह जाता है, पर वर्तमान काल में किसान के पास ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसमें जमा करके वह अपनी जरूरत के वक्त पर इससे ज्यादा सुभीता पा सके। जब गाँव का सहकारी बैंक बन जायगा और हर किसान उससे लाभ उठाने लग जायगा और वह देखेगा कि इसमें हमको ज्यादा सुभीता है, तो वह गहने बनवाना कम कर देगा। परन्तु जबतक यह प्रबन्ध सुरक्षित नहीं होजाता तबतक सोने-चाँदी का इस्तेमाल हमारी समझ में बेजा नहीं है। जब ये लडाइयाँ छिड़ जाती हैं तब इस सुभीते का पता लगता है। सरकारी रुपया तो रुपये में बारह आना भी कीमत नहीं रखता। अगर सोनार ने बेईमानी करके गहनों को रुपये में आठ आने का ही माल कर दिया है तो भी गहने से उतना नुकसान नहीं है जितना रुपये से है, क्योंकि रुपये में छ आना भर भी माल नहीं है और पाँच रुपये, दस रुपये, सौ रुपये या हजार रुपये का एक नोट तो धूँले का भी माल नहीं है। इसलिए गहने में प्रजा का उतना नुकसान नहीं है जितना कि रुपये और नोटों से है। विदेशी चालाक कूटनीतिज्ञ हमको मुफ्त बदनाम करते हैं कि भारतवर्ष में लोग गहना बनवा-बनवाकर सोने-चाँदी को सिक्के के रूप में नहीं चलने देते, दिन-दहाड़े उसमें तिगुने दाम के सिक्के कानून और लाठी के बल से चलाये जाते हैं और इतने पर भी विदेशियों को अगर कोई ठग या बेईमान कहता है तो वे अत्यन्त बुरा मानते हैं। अतः जो वे गहनों की निन्दा करते हैं उसके भ्रम में हमें नहीं पडना चाहिए। इस भ्रम में भी न पडना चाहिए कि गहना हमको धनाढ्य बनाता है। वास्तविक धन

वर्गमील पीछे आवादी प्रत्येक गणना वर्ष में				सन् १८७१ को बुनियादी वर्ष मान- कर उसके अक को १०० माना गया		
वर्ष	भारत	फ्रांस	इंग्लिस्तान और वेल्स	भारत	फ्रांस	इंग्लिस्तान और वेल्स
१८७१	२१५	१७४	३८७	१००	१००	१००
१८८१	२२७	१८२	८८५	१०५ ५	१०४ ६	११४ ४
१८९१	२२९	१८५	८९७	१०६ ५	१०६ ३	१२८
१९०१	२१०	१८८	५५८	९७ ६	१०८	१४३ ४
१९११	२२३	१८९	६१८	१०३ ६	१०८ ६	१५८ ८
१९२१	२२६	१८८	६४९	१०५ १	१०५ ७	१६६ ८

६६ ८ बड़ी। अर्थात् भारत की आवादी की बढ़ती फ्रांस के बराबर भी न हुई, उसमें भी कम रही। अगर दशक का औसत ले तो फ्रांस की आवादी मैकडा पीछे जहाँ १ १५ बड़ी वहाँ भारत की केवल १ बड़ी है। इसके मुकाबले इंग्लिस्तान की १३ ३ बड़ी है। इंग्लिस्तान की बढ़ती मामूली से ज्यादा है। मामूली तौर में हर दशक में मैकडा पीछे दस बढ़ना चाहिए। अगर इस हिसाब में भारत की बढ़ती होती तो आज आवादी ३७ करोड़ में अधिक होती। परन्तु आवादी तो उस हिसाब में नहीं बड़ी जिस हिसाब से फ्रांस में बढ़ रही है। फिर आवादी की बढ़ती में दरिद्रता क्यों होनी चाहिए? जो लोग दरिद्रता का कारण आवादी की बढ़ती समझते हैं उनकी भारी भूल है।

४ पच्छाहीं कलोंका भ्रम

हमें अपने देशी हलों को जरूर सुधारना चाहिए। परन्तु विदेशी हलों के फेर में न पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ के भुक्कड़ अधमरे वैल

उन्हें खींच न सकेंगे। पैसे वग़्नाद होंगे। विदेशी लोग उनकी विक्री के लिए ज़मीन-आसमान एक कर रहे हैं, परन्तु इन धोखेवाज़ियों में जो पड़ चुके हैं वे बेतरह पछताते हैं। पच्छाही चीज़ें भूलकर एक भी न ख़रीदी जाय। यह एक भयकर भ्रम है।

५ अनाज की महँगी से लाभ का भ्रम

किसान इस भूल में पड़ा हुआ है कि अनाज का महँगा होना अच्छा है, क्योंकि रुपये ज्यादा मिलते हैं। परन्तु यह भी धोखा है। भारी लगान, कपड़े-लत्ते और दूसरे सामान के लिए किमान रुपये मग़्रह करना है। ये रुपये लगान, मुकदमेवाज़ी, रिश्वत, नशा, मूद, विदेशी कपड़ा आदि कामों में खर्च होजाते हैं। उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अनाज सस्ता हो तो बेची मत। मुकदमा न करो, पचायत में काम लो। रिश्वत, नशा और विदेशी कपड़ों के पास न फ़टको। लगान घटवा लो। मूद भी घटाओ। अपने खर्च भर का अनाज पास रखकर बाकी में मूद और लगान दे डालो। अनाज महँगा होता है तो देखने को पैसे ज्यादा मिलते हैं, पर सब पैसे खिंच जाते हैं। सस्ता होने पर किसान बेचना नहीं। फिर अतः देश में ही रहेगा। लोग भूखो न मरेगे। इस भ्रम को भी दूर करना ज़रूरी है।

६ जाति-भेद से अनैक्य का भ्रम

बहुत-से लोगों की तरह हाथ धोकर जाति-भेद के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। समाज की सारी सेवाएँ एक ही आदमी नहीं कर सकता, इसीलिए सब देशों और कालों में सेवाएँ बँटी रहती हैं। यह अर्थशास्त्र के अनुकूल श्रम-विभाग है। श्रम-विभाग को तोड़ने के व्यर्थ प्रयाम में न लगना चाहिए। हाँ, समाज के अस्तव्यस्त होजाने से जो पेशे कोई न करते हों उनके लिए फिर से बन्दोबस्त करना चाहिए और जिनके पास

आज काम न हो वे नये पेशे चुनले । परन्तु जाति-भेद के तोड़-फोड़ या नई जाति के निर्माण के झगड़े में स्वयंसेवक पड़ेगा तो ग्राम-संगठन का लक्ष्य विलकुल भूल जायगा । रोटी-बेटी के भेद को लोग जो फूट का कारण समझते हैं वह भी भारी भूल है । जर्मन और अंग्रेज के बीच रोटी-बेटी का भेद कभी नहीं हुआ, न होसकता है, परन्तु विगत महायुद्ध में वे एक-दूसरे के खून के प्यासे थे । इस रोटी-बेटी के भेद को मिटाना में जरूरी नहीं समझता । इस भेद से अनैक्य पर फूट का जितना बढ़ना बताया जाता है, उनका सत्य नहीं जँचता ।

७ भारत की समृद्धि का भ्रम

भारत का किसान अपनी प्यारी धरती को छोड़ने के बदले स्वयं उजड़ जाता है, पर भूमि नहीं छोड़ता । जिस कड़ाई के साथ लगान वसूल होता है, वह सब जानते हैं । सरकार की आमदनी कभी नहीं घटती, और किसान की स्त्रियों के गहने भी रक्खे ही रहते हैं । इन बातों को देखकर विदेशी कहते हैं कि भारत समृद्ध है । कहने की जरूरत नहीं कि इससे बढ़कर भूल हो नहीं सकती । दरिद्रता की यह दशा है कि ससार-भर में भारत में ही सिर्फ पीछे छ पाँसे के लगभग नित्य की अत्यन्त थोड़ी रकम है । नीचे उसका नकशा दिया जाता है —

आदमी पीछे रोज़ाना आमदनी

नयुक्तराज्य (अमेरिका)	३१ रोज़
आस्ट्रेलिया	२१, „
इंग्लैण्ड	२७, „
कनाडा	१॥७ ९, „
हिन्दुस्तान	७ ७ „

इन भ्रमों के सिवा काम करते हुए भानि-भानि की बाधाये और कठिनाइयाँ भी उपस्थित हो सकती हैं। उनको सुलझाने के लिए समय-समय पर ग्राम-संगठन करनेवालों का सम्मेलन होना चाहिए, जहाँ उन प्रश्नों के ऊपर विचार करके उचित उपाय सोचे और फिर काम में लाये जायें।

ग्यारह बातें

भारत के गाँवों का मगठन भारत-देश का मगठन है। हमने किसानों का मगठन कर लिया तो एक प्रकार ने सारे देश का मगठन होगया।

गाँवों के मगठन के लिए हमारी समझ में नीचे लिखी ग्यारह बातों की वामतौर से जरूरत है —

(१) किसान अपनी धरती का मालिक हो, किसीका किरायेदार न हो।

(२) किसान की सब तरह की रक्षा हो, परन्तु उसको इस बात के लिए कम-से-कम खर्च करना पड़े।

(३) मानव-जीवन के लिए जिन-जिन बातों की जरूरत जितनी-जितनी मात्रा में हो, वे उसे मिलें।

(४) सालभर के लिए पूरा काम मिले, जिसमें वह बेरोज़गार कभी बैठा न रहे, और उसे मन-बहुलाव आदि के लिए काफी फुरसत भी मिले।

(५) नारे परिवार के लिए मन-बहुलाव की सामग्री उसे नित्य परिश्रम के बाद मिल सके।

(६) उसके काम के लिए और मनोविकास के लिए उपयोगी और काफी शिक्षा पाने के सब सुभीते मिलें।

(७) अच्छे घर, अच्छे पटोम और सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा के सभी साधन मिलें।

(८) गांव के बाहर से आवा-जाई, व्यापार और व्यवहार के नव तरह के सुभीते मिलें ।

(९) अपने गांव के शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, सेवा सभी विभागों पर, उनके आय-व्यय और प्रबन्ध पर, पूर्ण अधिकार अथवा ग्राम्य-स्वराज्य प्राप्त हो ।

(१०) ऋण, मुकदमेवाजी, नकद देन, गोवध, नशा और प्रच्छन्न कर इन छ विपत्तियों से छुटकारा मिले ।

(११) देश के पूर्ण स्वराज्य की सरकार में सहयोग व सहभागिता का सम्बन्ध हो ।

गाँवों में जाकर क्या करना चाहिए ?

१. कोन जाय ?

ग्राम-संगठन का काम बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी का है। इसके लिए पात्र वही होसकता है जो चरित्रवान हो, अपने काम को अच्छी तरह जानता हो, और जिसको गाँववालों से पूरी सहानुभूति हो।

देश की जैसी हालत है उसमें इस समय दो तरह का काम होने की जरूरत है एक तो खडनात्मक और दूसरा मडनात्मक। बिगड़ी सुधारने का काम किसानों का और गाँवों का सुधार है, क्योंकि इन्हीं-की दशा बिगडने से देश की दशा बिगड गई है। जहाँ एक ओर कांग्रेस को मत्याग्रह के मैदान में युद्ध करनेवाले सैनिक चाहिएँ, वहाँ दूसरी ओर ग्राम-संगठन करनेवाले शान्त, ठोस, काम करनेवाले बहादुर सिपाहियों की भी जरूरत है। विद्यालयों से निकलनेवाले विद्यार्थी दोनों तरह के सैनिक बन सकते हैं, परन्तु इस समय ग्राम-संगठन करनेवालों की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस को चाहिए कि एक आतुर-शिक्षालय खोलदे और जिन-जिन जिलों और प्रान्तों के विद्यार्थी हो भरमक उन्हीं जिलों और प्रान्तों में उन्हें तैनात करे। उनके कामों का बगवर निरीक्षण करे, ऐसे कार्यकर्त्ताओं का समय-समय पर सम्मेलन करे और उन्हें भरसक जरूरी मदद पहुँचाती रहे।

ग्राम-संगठन के सिपाही में सहानुभूति के सिवाय सत्य और अहिंसा के गुण भी होने चाहिएँ। वह इस बात पर पूरा ध्यान रखेगा कि

जितनी बातें मैं मोचता हूँ वे बिलकुल सच होनी चाहिए, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी ठीक और सच्चा काम हो। वह जितने काम करें उनमें यह ध्यान रखें कि हम किमीको कष्ट पहुँचाने के कारण न बनें। जितनी बातें कही जायें वे ऐसी हों कि जिनमें किमीका जी न दुखे।

२ उसकी तैयारी

ग्राम-सगठन के लिए उसे क्या-क्या जानना चाहिए ? विशेष में तो हम यो कहेंगे कि किसान के सब तरह के जीवन की सभी बातें उसके जानने की हैं, तो भी पन्द्रह दिन में तो सारी बातें नहीं आसकती। उसे कपास का ओटना, रुई का मुखाना, फटकना, बुनना, पुनियाँ बनाना, कातना और सूत की नियमित अट्टियाँ बनाना नियमित रूप में सीखना पड़ेगा। उसे यह भी जानना चाहिए कि ओटनी, बुनकी, तकली, चरन्वा, अटेरन, पटेला आदि के गुण-दोष क्या हैं, और उन्हें ठीक और निजल कैसे रखना होता है, बिगड़ जायें तो कैसे बनाना होता है, और इन वस्तुओं के उत्तम प्रकार क्या हैं ? उसे अच्छा सूत कातना चाहिए और अच्छे सूत की परख होनी चाहिए। उसे स्वास्थ्य और सफाई के सभी सिद्धांत मालूम होने चाहिए। विशेष रूप से गोबर और गोमूत्र की रक्षा और खाद की तरह से उपयोग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे चलती-फिरती टट्टियों और खेत की नालियोंवाले पाखाने की विधि मालूम होनी चाहिए। और इसी तरह घूरे को काम में लाने की विधि मालूम होनी चाहिए, आतुर, आकस्मिक और तात्कालिक उपचार भी मालूम होने चाहिए जिनमें आस-पास मिलनेवाली जड़ी-बूटियाँ, पत्तियाँ, छाल आदि काम दे सकें। उसे रोगी-सेवा भी जाननी चाहिए और चर-विद्या भी उसे आनी चाहिए। इतनी बातों का व्यावहारिक ज्ञान ग्राम-सगठन के सिपाही में अत्यंत आवश्यक है।

इनके सिवा उसे कुछ किताबी ज्ञान भी होना जरूरी है। पुस्तकों से उसे जानना चाहिए कि भारत गुलाम कैसे बना, कगाल कैसे बना, गाँवों की वर्तमान दशा क्या है, और सुधरने पर कैसे दशा होनी चाहिए ? वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ क्या हैं और उनको कैसे मुलझाना है ? किसानों में क्या-क्या दोष हैं और उन्हें कैसे दूर करना होगा ? किन-किन बातों में गाँव पूरा भ्रमझा जाता है ? और जिस गाँव का संगठन किया जा रहा है उसमें किन-किन बातों की कमी है, जिन्हें पूरी करने की जरूरत है ? उसे खेती की विद्या, गोपालन, पशु-पालन, खडसाल, दुग्धशाला इत्यादि गाँव में होने और होमकने-वाले सब तरह के व्यवसायों का ज्ञान होना चाहिए। खेती और गोपालन का ज्ञान सबसे अधिक और अच्छा होना चाहिए और इन सब बातों के लिए उसके पास काफी साहित्य का संग्रह होना भी जरूरी है।

ग्राम-संगठन करनेवाले स्वयंसेवकों को रामायण की या किसी पुराण की कथा कहने का ढग भी मालूम होना चाहिए और इसी कथा के साथ-साथ गाँव के श्रोताओं को उनके जानने के लायक सभी बातें बतानी चाहिए। सत्य, अहिंसा, नेकनीयती, ईमानदारी का बर्ताव, उदारता, धैर्य आदि अच्छे गुणों की और मच्चरित्रता की भी शिक्षा देने के उपाय करने होंगे। इसलिए कथा और व्याख्यान के लिए भी संगठन-कर्त्ता को तैयार रहना चाहिए।

इस तरह की व्यावहारिक और मानसिक तैयारी करके संगठन-कर्त्ता यह विचार करले कि किस गाँव में हम सबसे अच्छी सेवा कर सकेंगे। यह निश्चय कर लेने पर अपने साथ इतना जरूरी सामान ले कि जरूरत पड़ने पर वह अकेला स्वयं उसे ढो ले जा सके। उसके पास चरणों की जगह तकली होना काफी है। बाकी चीजों की सूची नीचे दी जाती है —

पेंसिल, कागज, कार्ड-लिफाफे, सावुन, एक थाली, एक कटोरा, एक चम्मच, तकली, तकली का ब्रश्म, अटेरन, एक चालू वपें की डायरी, हिन्दी रेलवे टाइमटेबल, एक झोली, एक भगीना (बन्द), एक तवा, एक लोटा, एक गिलास, पूनियाँ ५।, एक डिविया दिया-सलाई, एक अच्छा चाकू, अनामकनियोग-गीतावोध, चत्वारिमास, रामचरितमानस, आश्रम-भजनावली, एक खुरपी लगा डडा (शीच के लिए खोदने को), तीन लुंगिया, दो अगोछे, दो कुर्ते या बनियान, दो गाँधी-टोपी, दो कम्बल, सुई-डोरा, कुए की डोरी (लोटे लायक) ।

३ काम कैसे शुरू हो ?

किसी जान-पहचानवाले या मित्र का पत्र लेकर या कांग्रेस के किसी प्रसिद्ध कार्यकर्ता के साथ जाकर गाँव के लोगों से जान-पहचान पैदा करनी चाहिए, और किसी ऐसे सुभीते की जगह जाकर ठहरना चाहिए जहाँ रहने से किसीको कष्ट न हो, कोई बुरा न माने । सगठन करनेवाले को भरसक अपना काम स्वयं कर लेना चाहिए । किसी दूसरे से सेवा न लेनी चाहिए । गाँव में जाकर वह पहले सारे गाँव में घूमकर सफाई की दशा देख ले और फिर आसपास के पाँच-सात गाँवों की भी दशा देखे । इसी बीच तकली कातने का और रुई धुनने का काम जारी रखे । लोगों को पहले तकली बनाना और उसपर कातना सिखावे । साँझ के समय गाँववालों को रामायण सुनावे और अच्छी-अच्छी बातें समझावे । दिन में किसी समय गाँव की गन्दी-से-गन्दी जगह या नाली की खुद अपने हाथ से सफाई कर डाले । सबसे पहले गाँव की सफाई में ही हाथ लगावे । इस तरह जब काम की बुनियाद डाले, उसी समय धुनकी और चरखे बनवाने का और धुनने और कातने के प्रचार का आरम्भिक काम करता रहे । शुद्ध तकुआ-युक्त एक अच्छा चरखा और

एक अच्छी धुनकी—वारडोली पीजन बहुत अच्छी होगी—लेकर पूनियाँ बनाने का उत्तम प्रबन्ध अपने आश्रम पर करे। सारे गाँव के स्त्री-पुरुषों को इन कामों में कुशल कर देना होगा।

गाँवों में घर-घर कलह है। ज़मींदार-किसान भी आपस में लड़ते रहते हैं। पटवारी, दलाल, चौकीदार, पुलिसवाले, ज़मींदार के कारिन्दे और सिपाही इन सबकी जीविका झगड़ों से ही है। मगठनकर्त्ता किसी-ने उलझे नहीं। उसे किसी दल या किसी पक्ष में कोई मतलब नहीं। वह ज़मींदार और किसान दोनों का हितकारी है। वह लड़ानेवालों का भी और गाँवभर का हितकारी है, परन्तु लड़ाई नहीं चाहता। जो लड़ाई-झगड़ों की रोटियाँ खाते हैं उन्हें उससे विरोध होगा। परन्तु वह आप किसीसे भी विरोध न मानेगा। इस दुरी जीविका को वह अपने शान्त शुद्ध आचरण और उपदेश से और उचित मगठन से नष्ट कर देगा। जिस दिन वह किसी दल का होजायगा उसी दिन वह अपना पवित्र काम बिगाट देगा।

४. नित्य के काम

वह नित्य के कामों के लिए सुभीते से समय-विभाग कर लेगा और उनकी पाबन्दी करेगा। उसके नित्य के काम ये होंगे —

१ शिक्षा—(क) ओटने, धुनने, कातने आदि की।

(ख) पढ़ने-लिखने की।

(ग) राष्ट्रीय गीतों के गाने की।

२ सफाई—(क) अपने आसपास की।

(ख) गाँव के उस भाग की जिसकी वारी हो।

(ग) इस काम में उस व्यक्ति की मदद जिसकी वारी हो।

३ सगठन—उस विषय का जो क्रम में पड़ता हो ।

ये सब काम गाँव के होंगे । उसके निजी काम, अपना नित्यकर्म, कातना-धुनना, भोजन पकाना, नहाना, रुपड़े धोना, खाना, आगम करना आदि सब कामों के लिए निश्चित समय होगा । नित्य ग्राम को मनवहलाव के किसी काम में और कथा-वार्ता में समय देना होगा । जल्दी सोना और जल्दी उठना नियम होगा ।

इन नित्य के कामों को डम तरह पर करना होगा कि मन्नाह में एक दिन और किसी गाँव में जाने के लिए रख लिया जाय । यही छुट्टी समझी जायगी । इसके सिवा जो दिन बाज़ार का होगा उस दिन भी आधी छुट्टी रहेगी । इस प्रकार का नित्य नियम धीरे-धीरे परन्तु दम ही पन्द्रह दिनों बाद स्थापित होजाना चाहिए । शिक्षा-क्रम बढ़ाकर रात्रि-पाठशाला का भी बन्दोबस्त करना होगा, जिसमें बड़ी अवस्था वाले भी शिक्षा पा सकें ।

५ किसान की ज़रूरतें

काम करनेवाले को किसान की ज़रूरतें समझ रखना पहला कर्तव्य है । कहीं-कहीं नौ, कहीं छ, कहीं चार और कहीं-कहीं कम-से-कम तीन महीने तो साल में किसान बेरोजगार पड़े ही रहते हैं । इस भयानक बेरोजगारी से उन्हें न पेट-भर भोजन मिलता है न ज़रूरत-भर कपड़ा । घनाभाव से वे खेती के उचित और इष्ट साधन भी नहीं रखते । धरती पर स्वामित्व न होने से वे उसे सुधारने में मन भी नहीं लगाते । उनपर बहुत भारी ऋणों का भी भार है । इसपर भी जाये दिन की मुकदमेबाज़ी उनको कगाल बनाये रहती है । किसान कामकाज, तीज-त्योहार आदि में अपनी ताकत से बाहर खर्च करता है । उसको ताड़ी, तमाखू, गाँजे, भाँग आदि नशों की लत भी तबाह कर रही है । इन

सबके ऊपर भारी बोझा उसके कंधों पर लगान का है। ये सात बोझों में हैं जिनसे उसे हलका करने की जरूरत है।

खेती के मुद्धार के लिए उसे शिक्षा मिलनी चाहिए और सहयोग-समितियाँ बनाकर अपने काम में उसे सहायता मिलनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ है खेती की उचित शिक्षा—केवल लिखना-पढ़ना नहीं। सहकारिता की कमी से खेती पर का खर्च भी बढ़ा हुआ है। उसे घटाकर साधन-मुलभ कर देना चाहिए। गोबर, गोमूत्र, पाखाने, पेगाव से और घूरे में गदगी होने के बजाय उसे उत्तम खाद मिलना चाहिए। दूर-दूर और छोटे खेतों का पचायत द्वारा और विनिमय कराकर एकत्रीकरण होना चाहिए। निदान खेती की शिक्षा और सहयोग-समितियों का निर्माण होना चाहिए। यह काम गाँववाले आप करें। इसके लिए स्वयमेवक शिक्षा-पचायत बनाकर काम करावे।

लडाई-झगड़े में रक्षा, अदालत जाना व्यर्थ कर देना, ऋण का बोझ हलका करा देना—ये काम भी रक्षा-पचायत में होंगे। गाँव में ही रक्षा-पचायत मुकदमे निबट्टा देगी, साहूकार को मूद छोड़ने और ऋण-मोचन सहज करने को राजी करेगी और भरसक कलह न होने देगी। इसके बिना रक्षा के सारे काम वह कर सकेगी।

व्यवसाय-पचायत की स्थापना होजाने से खेती, गोपालन आदि व्यवसायों में सुभीता होसकेगा। सहयोग-समितियाँ इसी पचायत के अन्तर्गत अपना काम बढ़ावेगी। यह पचायत गोपालन आदि गाँव के योग्य व्यवसाय जारी करेगी और सभी व्यवसायों में उन्नति करेगी। उसका यह खास काम होगा कि बेरोजगारी दूर करे, ऋणभार हलका करने का उपाय करे, आये दिन की फिजूलखर्ची को बन्द करे, नशे का निवारण करे और लगान को घटवावे। बेरोजगारी दूर करने का सबसे उत्तम

उपाय जोटाई, पुनाई, कताई को जारी करना है। इन कामों के होने किसान बेकार नहीं रह सकता। यही ग्राम काम है जिसे स्वयंसेवक पचायत की स्थापना के पहले ही सारे गाँव में फैला देगा और बेकारी को निर्मूल कर देगा। किसान अपनी कपास उपजाकर सूत बनाने तक सारा काम करलेगा तो उसे पहनने को कपड़ा मजबूत और मम्मा मिलेगा और जो पैसे बचेंगे वे और कामों में आवेंगे। साहूकारों की जरूरत महयोग-समितियाँ में पूरी होसकेगी और पचायत कोशिश करके साहूकार और ऋणी में समझौता करा देगी और जबतक ऋण है कम-से-कम तबतक कामकाज, उत्सवादि पर खर्च पचायत की बनाई हुई सीमा के भीतर करना होगा।

सेवा-पचायत स्थापित होकर गाँव के लोगों के आचरण पर नियंत्रण रखेगी। नशा-भेवन से बचावेगी। उनके व्यायाम, खेलकूद, मनबहलाव का काफी बन्दोबस्त करेगी। व्यवसायियों, गिल्पियों और साधारण मजूरों के समाज में सचाई, अहिंसा, ईमानदारी, कला की उत्तमता आदि के ऊँचे आदर्श की स्थापना और रक्षा करेगी।

इन चारों पचायतों की स्थापना इसी दृष्टि से करना होगी कि किसानों में स्थानीय स्वराज्य की परिपाटी चल जाय। वे स्वावलम्बी होजायें। विदेशी से तो क्या, किसी और गाँववाले से भी अपने भीतरों मामलों में मदद के मुहताज न हों। संगठन का यह मुख्य काम होगा। गाँववालों को इन पचायतों का सिद्धान्त व्यवहार द्वारा ही सिखाना होगा।

६ किसानों की सहायता

पचायतों के संगठन के सिवा किसानों की और प्रकार में भी स्वयंसेवक सहायता कर सकता है। उसे गाँववालों में से कई चतुर निवामि-

यो को चुनकर अनेक बातों में दक्ष कर देना होगा। उन्हें चरविद्या, आतुरोपचार, साधारण चिकित्सा, रोगी-सेवा, और वन पड़े तो बुनाई की कला भी सिखलानी होगी। यदि यही लोग वर्तमान राजनीति, ममाजनीति, अर्थनीति के मोटे-मोटे सिद्धांत समझ सकें तो यह सब भी समझाना होगा। कृषिविद्या, गोपालन, खडसाल का काम, जीर गाँव के और व्यवसायों का काम भी भरसक सिखला देना होगा। गाँव का भावी नेता भरसक इन्हीं विधेय शिक्षितों में से कोई एक तो जरूर निकल आयागा। कई निकल जावे तो भी आश्चर्य नहीं। स्वयंसेवक का मुख्य काम यही है कि गाँव के भावी नेता को पैदा करे। जब यह काम हो-गया तो समझना चाहिए कि स्वयंसेवक ने अपना काम पूरा कर लिया। जब वह काम सम्हाल ले तब स्वयंसेवक वह कार्य-क्षेत्र उसे सौंपकर दूसरा काम करे। यही नेता और पचायत मिलकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निकांड, महामारी, टिड्डी आदि के उपद्रवों के समय के लिए उचित बन्दोबस्त और रक्षा करेंगे। दूसरे गाँवों से भी यही महकारिता का वर्त्ताव करेंगे। मगठन की इस विधि से किसानों की मददमें बड़ी और मददमें अधिक नहायता होमकती है।

७ गाँव की पूर्णता

भारत के गाँव आजकल पूरे नहीं हैं। अधिकांश उजड़े हुए हैं। पूरा गाँव वही है जहाँ गाँवों की मारी जरूरतें गाँव के भीतर पूरी हो-जायें। गाँव में पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, पहरेदार, पटवारी, बनिया, तेली, लोहार, बढई, कमेरा, कुम्हार, ग्वाला, जोलाहा या कोरी, नाई, धोबी, चमार, बसफोर, नोनिया, बेलदार और बहार का होना जरूरी है। किसी एक गाँव में अगर ये सभी मौजूद न हों तो आम-पास के पाँच-सात गाँवों को मिलाकर तो ये जरूरतें पूरी हो ही जानी चाहियें।

हर मी जादमी की जावादी पीछे एक कपडा बुननेवाले का गुजर हों-सकता है। परन्तु हमारे गावों में इम हिमाय में जुलाहे हैं कहाँ ? इसलिए कपडे की माँग पूरी करने को न केवल घर-घर घूम में कनाई होने की जरूरत है, बल्कि कुछ चतुर युवकों को बुनाई का काम अपने रोजगार के लिए सीखकर अपने-अपने गावों में खड़ा की जरूरत पूरी करनी चाहिए। बच्चों को दूध नहीं मिलना। इम भारी जरूरत को भी पूरा करना है। हर व्यवसायवाले का, हर कारीगर का काम निर्य बढ़ता हुआ रहना चाहिए। पैसों के प्रचार की घटती-बढ़ती और विदेशी आयात-निर्यात के बोखे की चालों में बचने के लिए आजकल पैसों का तो बहिष्कार कर देना चाहिए और अनाज से ही बदलकर अपना काम निकालना चाहिए। लगान भी उपज के दशमाग में अधिक नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए उपज का ही। उसे बेचकर तकद हपया चुकाने का बखेडा किसान अपने सिर न स्वीकार करे। अपने गाव के सारे खर्चों को पूरा करने के बाद जो उपज यानी कच्चा माल बचे, वह व्यवसाय-पचायत की मार्फत ऐसे जँचे हुए व्यापारियों के हाथ बेचा जाय जो स्वराज्य-सरकार या कांग्रेस में यह प्रमाणपत्र रखते हों कि वे देश की जरूरत पूरी करने के बाद ही अन्न को देश से बाहर जाने देंगे। पचायतो के द्वारा गाँव के आयात और निर्यात पर पूरा नियम रखने में ही बाहर की लूट से गाँव की रक्षा होसकती है। इस प्रकार गाँव की सामाजिक और आर्थिक पूर्णता हुई।

हर गाँव अपने चारों विभाग शिक्षा, रक्षा, जीविका और सेवा अपने अधिकार में रखे। अपनी शासक-समिति को या ज़मींदार को दशमाश लगान दे। शासक-समिति इसमें से केन्द्रीय सरकारों को उचित अंश देकर पचायतो को उनके व्यय के लिए दे। दंड, तहवाजारी, चुगी

आदि की आमदनी बिल्कुल गाँव के भीतर के खर्च के लिए हो। इसी प्रकार गाँव का आय-व्यय गाँव के अधिकार में रहे और इस स्थानीय स्वराज्य का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकारों से केवल सहकारिता का हो। इस स्थानीय स्वराज्य का पूरा अधिकार गाँव के किसान-सघ को होगा, जिसके सदस्य बीस बरस से अधिक अवस्था के सभी नर-नारी, जो गाँव की सीमा के भीतर रहते हों, समझे जायेंगे। परन्तु यह किसान-सघ उस समय स्थापित होना चाहिए जब स्वयंसेवक गाँव के नेता का निर्माण करले और गाँव का हर सदस्य सगठन को समझ जाय। वस्तुतः यही सघ चारों पचायतों का और उनके अवान्तर (?) विभागों का सगठन करने का अधिकारी होगा। यह सघ ही गाँव की महासभा होगी। यहाँ इस विषय को सूत्ररूप से दिया गया है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार स्वयंसेवक आप ही सगठन को समुचित रूप देगा। यह राजनैतिक पूर्णता होगी।

हर गाँव में एक पाठशाला, एक चौपाल जहाँ पचायत बैठे और मभाये हों, एक मंदिर या मसजिद, या दोनों, जैसी आवश्यकता हो, एक बर्मशाला, कुएँ, तालाब और रहने के घर स्वास्थ्य के नियमों से बने होने चाहिएँ। गलियाँ साफ चौड़ी, सड़के ऊँची चौड़ी साफ दो गाड़ियों के चलने लायक, बरसाती पानी को बहा लेजाने को नाले, पानी जमा करने को ताल, तालाब, नहरों आदि का भी बन्दोबस्त चाहिए। गाँव की वस्ती और स्थिति वास्तु-विज्ञान के अनुसार होनी चाहिए। बने-बनाये गाँवों का धीरे-धीरे ऐसा सुधार संभव है कि जल्द में वे वास्तु-विद्या के अनुकूल पड़ जायें। इसे हम वास्तविक पूर्णता कहेंगे।

सगठन करनेवाले का यह ध्येय होगा कि वह गाँव को हर तरह

पर पूर्ण बनाने का जतन करना रहे और नित्य देखभाल रखे कि उसका काम किस तरह बढ़ रहा है।

८ गाँव का लेखा

स्वयमेव रात को सोने के एक घण्टा पहले एक रोज़नामचे में दिनभर का मारा काम, जो वह कर सका है, लिख डालेगा। यह उसका नित्य का काम होगा। वह एक और बड़ी किताब रखेगा, जिसमें गाव के रहनेवाले हर "घर" का पूरा व्यौरा होगा और हर प्राणी का पूरा इतिहास होगा। किस घर में कितने प्राणी हैं, उनके पास कितनी जायदाद है, पिछले वर्ष कितनी आमदनी हुई, नित्य का खर्च कितना है, बेरोज़गारी कितनी है और व्यवसाय क्या है, उनमें क्या आमदनी है, कुल वचत धन या ऋण क्या है, किसी कामकाज पर क्या खर्च हुआ, कौन-कौन प्राणी किस उम्र का है, विवाहित है या अविवाहित, शिक्षा कितनी है, परिश्रम का क्या हाल है, स्वास्थ्य कैसा है, दोष क्या है, कौन नशा किस मात्रा में सेवन करता है, अपने बूते में किस काम की मजूरी नित्य करता है, कितनी बेकारी है, क्या-क्या व्यवसाय जानता है, क्या व्यवसाय करता है, उससे आय क्या है, क्या सभावना है, इत्यादि सारी बातें मालूम करके इस पोथी में नक्शे के रूप में दर्ज करना चाहिए और जबसे लेकर जबतक में यह जाँच पूरी हो तबतक का समय नोट करना चाहिए। यह जाँच तीन-तीन या छ-छ मास पर होने से मुकाबला करने पर यह पता चलेगा कि ग्राम-संगठन और सुधार के काम में कितनी मात्रा में सफलता हुई है। इसके अक काग्रेस को देने से काग्रेस इस काम में ज़िलेभर में जो सफलता हुई है उसका पता लगाकर प्रकाशित कर सकेगी। यह काम बड़े महत्व का है। कार्यकर्त्ता इसमें ज़रा भी भूल न करे।

शुरू में गाँव में एक से अधिक स्वयंसेवक भी जा सकते हैं । परन्तु हमारे पास इतने काफी आदमी नहीं हैं, इसलिए हम दस-बीस गाँवों में काम करने के लिए यदि एक अच्छा स्वयंसेवक पासके तो बड़ी गनीमत है । इसलिए बहुत जल्दी बाँटकर दस-बीस गाँव पीछे एक कार्यकर्ता रखना ही पड़ेगा ।

मैंने बहुत नक्षेप में मगठन की यह योजना दी है । आतुर-शिक्षालय में एक पक्षवाले मून में इसपर विस्तार किया जा सकता है और इन्हीं विधियों में अथवा ऐसी ही अन्य विधियों में काम लिया जा सकता है ।

सहायक साहित्य की सूची

- १ नवजीवन माला, शुद्ध खादी भंडार, १३२/१ हरिमन गेड, कलकत्ता की सभी पुस्तके ।
- २ हिन्द-स्वराज्य, ले० महात्मा गांधी ।
- ३ आरोग्य-साधन, ले० महात्मा गांधी ।
- ४ चर्खाशास्त्र, ले० महात्मा गांधी ।
- ५ दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास, ले० महान्मा गांधी ।
- ६ आत्म-कथा, ले० महात्मा गांधी ।
- ७ हाथ की कताई-बुनाई, ले० श्री पुणताम्बेकर ।
- ८ खदर का सम्पत्तिशास्त्र, ले० श्री रिचार्ड वी ग्रेग ।
- ९ अनीति की राह पर, ले० महात्मा गांधी ।
- १० विजयी वारडोली, ले० श्री वैजनाथ महोदय ।
- ११ शैतान की लकड़ी, ले० श्री वैजनाथ महोदय ।
- १२ कृषिसार (सरस्वती भंडार, मुरादपुर, बाकीपुर) ।
- १३ खाद का उपयोग (ज्ञानमण्डल, काशी) ।
- १४ कृषि विज्ञान माला (भास्कर बुक डिपो, मेरठ) ।
- १५ किसानों की कामधेनु (गंगा पुस्तक माला, लखनऊ) ।
- १६ अकाल से वचने के उपाय (प० गौरीशंकर भट्ट, मसवानपुर, कानपुर) ।
- १७ ग्राम पंचायत प्रदीपिका (साहित्यभूषण गुलाबशंकर पट्ट्या, मनोरजन प्रेस, सिवनी)
- १८ गोरक्षा-साहित्य और किसान-साहित्य (प० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, बलदेव बाग, जबलपुर) ।

- १९ गाम-सुधार (वा० गिरिवरधर वकील, समस्तीपुर, बिहार)।
- २० बरासना की काली करतूते (सावरमती आश्रम) ।
- २१ आश्रम-भजनावली (सावरमती आश्रम) ।
- २२ Bravne's Village Uplift of India, (The Pioneer Press, Allahabad)
- २३ गोपालन (इण्डियन प्रेम, प्रयाग) ।
- २४ कृषि-कौमुदी (श्री दुर्गाप्रसादसिंह, इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।
- २५ Handbook of Indian Agriculture (N G. Mukerji, Thacker Spink & Co)
- २६ "विशाल भारत" से कुछ लेख ।
- २७ Rural Education in India (Vol I & II)
- २८ Fourteen Experiments in Rural Education
- २९ Rural Economics of India (Radhakamal Mukerji)
- ३० Some South Indian Villages
- ३१ The Punjab Peasant in Prosperity and Debt
- ३२ Production in India
- ३३ Unhappy India
- ३४ Indian Economics (V G, Kale)
- ३५ The Science of Punjab Finance
- ३६ Sixty years of Indian Finance
- ३७ Economic condition in India
- ३८ भारत में कृषि-सुधार ।
- ३९ Foundation of Indian Economics
- ४० Socrates in an Indian Village (F L Brayne)
- ४१ Indian Village Communities
- ४२ Death of Charka under British Rule
- ४३ Education of India
- ४४ Prosperous British India
- ४५ Poverty and Un-British Rule in India

- 46 India for Indians and for England
 47 Our Village
 ४८ ममाज-मगठन (बाबू भगवानदास, भारत बुक डिपो, अलीगढ़) ।
 ४९ गौओं का पालन और उनसे लाभ (प० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री
 गोवध-निवारक सभा, मागर) ।
 ५० भाग्य-निर्माण (हिन्दी-साहित्य-प्रचार कार्यालय, नर्मसहपुर) ।
 ५१ खदूर-शिक्षक (श्री भगवतीमिह, शिक्षक बुनाई विभाग, काशी
 विद्यापीठ) ।
 ५२ खेडा की लडत (श्री गकरलाल द्वारकादाम परीख) ।
 ५३ चम्पारन में महात्मा गांधी (बाबू राजेन्द्रप्रसाद) ।
 54, Cow keeping in India (Tweed)
 ५५ ग्राम-पुनर्घटना (दक्षिणामूर्ति, भावनगर) ।
 ५६ केम शीखवु (गिजुभाई) ।
 ५७ चालो वाचीजे (गिजुभाई) ।
 ५८ आगल वाचो (दो भाग) ।
-

लोक साहित्य माला

‘सस्ता साहित्य मण्डल’ की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि जन साधारण को ऊँचा उठानेवाला साहित्य सस्ते-से-सस्ते मूल्य में सुलभ कर दिया जाय। हम नहीं कह सकते कि ‘मण्डल’ इस उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नेक नीयती से बढ़ते रहने की कोशिश की है और हिन्दी में राष्ट्रनिर्माणकारी और जन-साधारण के लिए उपयोगी साहित्य देने में उसने अपना खास स्थान बना लिया है। लेकिन हमको अपने इनने से कार्य से सतोष नहीं है। अभी तक ‘मण्डल’ से, कुछ अपवादों छोड़कर, ऐसा साहित्य नहीं निकला जो विलकुल ‘जन-साधारण का साहित्य’—लोक साहित्य कहा जा सके। अभी तक आमतौर पर मध्यम श्रेणी के लोगों को सामने रखकर ‘मण्डल’ का प्रकाशन कार्य होता रहा है लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि हमें अपनी गति और दिशा बदलनी चाहिए और जनता का और जनता के लिए साहित्य प्रकाशित करने का खास तौर से आयोजन करना चाहिए।

उपरोक्त इसी विचार को सामने रखकर ‘मण्डल’ से हम ‘लोक साहित्य माला’ नाम की एक पुस्तक माला प्रकाशित करने की तजवीज कर रहे हैं। इस माला में डबल क्राउन सोलह पेजी आकार की दो-डाई साँ पृष्ठों की लगभग दो सौ पुस्तकें देने का हमारा विचार है। पुस्तकें साधारणतः जन-साधारण की समझ में आने लायक सरल भाषा में, अपने विषयों के सुयोग्य विद्वानों और नामी-नामी लेखकों-द्वारा लिखाई जायेंगी। पुस्तकों के विषयों में जनसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाले तमाम विषयों—

जैसे ग्राम उद्योग, ग्राम-संगठन, पशुपालन, मफाई, सामाजिक बुराई, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनैतिक, सामान्य जानकारी देशभक्ती की कहानियाँ, महाभारत-रामायण की कहानियाँ, चरित्रबल बढ़ानेवाली कहानियाँ खेती, वागवानी, आदि का समावेश होगा। मझेप में हमारा इरादा यह है कि हम लगभग दो सौ पुस्तकों की एक ऐसी छोटी-सी ऐसी लाइब्रेरी बना दें, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर आजकल के नारे विषयों को तथा उनको ऊँचा उठानेवाले युग परिवर्तनकारी विचारों को सरल-से-सरल भाषा में रख दें और उनके बाद उन्हें फिर किसी विषय की खोज में—उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए—कहीं बाहर न जाना पड़े।

ऊपर लिखे अनुसार लगभग दो-ढाई सौ पृष्ठों की पुस्तक माला की पुस्तकों का दाम हम सस्ते-में-सस्ता रखना चाहते हैं। आम तौर पर हिन्दी में उतने पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) या १½) रु० रखा जाता है लेकिन हम इस माला की पुस्तकों का दाम आठ आना रखना चाहते हैं। कागज छपाई आदि बहुत बढ़िया होगी।

पहले पहल हम निम्नलिखित पाँच पुस्तकों इस माला में निकालने का आयोजन कर रहे हैं —

- १ हमारे गाँवों की कहानी [स्वर्गीय रामदास गौड़]
- २ महाभारत के पात्र—१ [आचार्य नृसिंहप्रसाद कालिप्रसाद भट]
- ३ लोक-जीवन [आचार्य काका कालेलकर]
- ४ सतवाणी [वियोगी हरि]
- ५ हमारी नागरिक जिम्मेदारी [कृष्णचन्द्र विद्यालकार]